

卐 卐

भट्टारक-श्रीज्ञानभूषणविरचित
तत्त्वज्ञानतरंगिणी

प्रकाशक—

श्री सेठ माणकचन्दजी मगनीरामजी दिगम्बर जैन
सरस्वती भवन दीतवारिया, इन्दौर ।

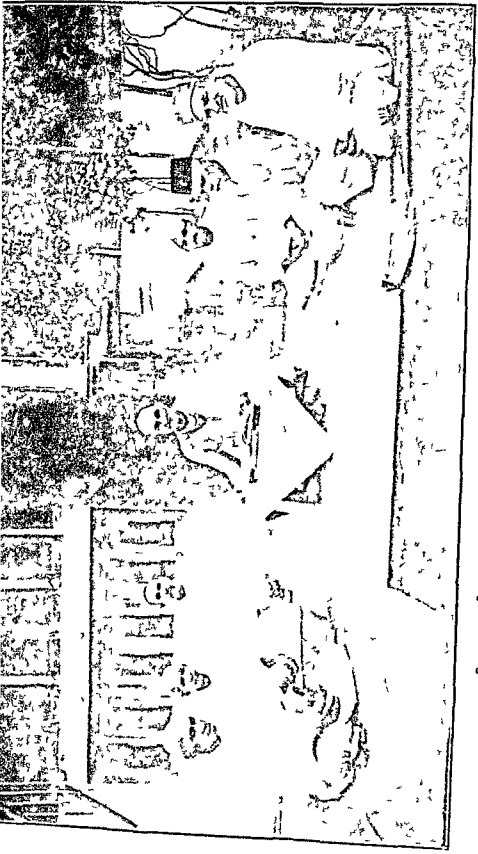

प्रति ५००

मूल्य-सदुपयोग

बाबू निरोतीलाल जैन मैनजर द्वारा ज्वरीनाग त्रि प्रेत इन्दौर में मुद्रित ।

श्रीमन्त सर सेठ हुकूमचन्दजी सा० विद्वन्मण्डली सहित स्नाथाय कर रहे हैं ।

निवेदन.

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ प्रधान है; क्योंकि यह श्रेष्ठ तीन पुरुषार्थों का बीज है। जैसे बीज से वृक्ष अटुलित होकर फलित होकर फलित होता है। वैसे ही जिस आत्मभूमि में धर्मरूप बीज निरन्तर उत्तम भावनाओं से सिंचित होता है, उसी आत्मा में अर्थ पुरुषार्थ फलित होकर काम पुरुषार्थ को पुस्तुमित करता है और पश्चात् यथा समय मोक्ष पुरुषार्थ फलित होता है, जो अनन्तकाल पर्यन्त आमोद प्रमोद का अनुभव कराता है।

अखिल विश्व में धर्म एक है, उसका परिवर्तन कभी नहीं होता। ससार में जो अनेक मत-अभिप्राय विद्युत हैं, उन्हें तोग धर्म का नाम देकर दिग्भ्रान्त हो रहे हैं। धर्मनाम वस्तु के स्वभाव का है—

वस्तुसहायो धम्मो उत्तमसमादिदसलक्खणो धम्मो ।

रयणत्तयं च धम्मो जीनाण रक्खण धम्मो ॥ १ ॥

अर्थात्—जो वस्तु का शुद्ध स्वभाव है, वही उसका धर्म है। हम आत्मा हैं, हमारा 'शुद्धचिद्रूप' धर्म है। और उत्तमज्ञाना आदि दश धर्म का पालन, रत्नत्रय का आचरण जीवों का रक्षण उसकी प्राप्ति में कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उनको भी धर्म नाम से घोषित किया है। जैसे 'अन्न धै प्राणा' अन्न प्राणों की रक्षा करनेवाला है, इसलिए उसे भी प्राण नाम से व्यवहृत करते हैं। वैसे ही उत्तमज्ञानादि का अनुष्ठान आत्मा के शुद्ध चेतन्य स्वभाव की प्रादुर्भूति में साधक है।

पाठकवृन्द ! यह आत्मा अनादिकाल से अपने असली स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों के मोह में कमपर अज्ञानवश उन्हें ही अपने मान बैठा है, इस धाति से यह सुख की कामना हुए भी दुःख के साधनों को जुटाकर शांति के बदले अशांति का अनुभव करता है। इस धाति को दूर करने के लिए वास्तविक स्वरूप के प्रत्यक्ष आध्यात्मिक शाखों का मान चिन्तन व निदिध्यासन करना आवश्यक है।

महानुभावो ! हमारा अत परत आज आनन्द से उच्छ्वलित हो रहा है कि हम आपके समक्ष एक अपूर्व प्रथ उपस्थित कर रहे हैं। जो आत्मा है असली स्वरूप को सरलता से आदर्श के समान प्रदर्शित करता है। प्राप्ति में जो २ साधन हैं, उन सब का बही सुदरता से विवेचन करता है।

सम्पूर्ण मानव शांति की लिप्ता से परद्रव्यों की इच्छा और उन्नी प्राप्ति के लिए अहर्निश सतत प्रयत्न रत है। प्रकृतिपय वैद्यानिकों ने तो यादजगत के ज्ञान आविष्कार और उद्योगों से विश्व को चिस्मित कर दिया है। (आध्यात्मिक) ज्ञान शून्य होने के कारण वे शांति सुख के स्थान में अशांति का ज्वालागुस्ती स्वयं भी भस्मसात् हो रहे हैं और अत्र प्राणियों को उसमें भाँक रहे हैं। पारलौकिक ज्ञान आत्मा को पयभ्रष्ट कर अनतकाल के लिए दुःख के दलदल में फँसा देता है, जिससे उद्धार

रे पदार्थों को पलात्कार अपने मनने की दुष्कामना को निर्मूलन करने के लिए प्रस्तुत शास्त्र का शिष्टि। हम अत करण की तीव्रतर ध्वनि से उद्घोषित करते हैं कि यदि इस प्रथ का जो अवलोकन व मनन करेंगे, उन्हें अयश्य अपूर्व शांति का अनुभव होगा। इसमें व्ययहार और धन्तु का विवेचन किया गया है। प्रथ के अध्ययन से प्रथ वर्तों का आध्यात्मिक अनुभव

अतिगभीर प्रकट होता है। बुराह विषय को भी आपने पौराणिक कथा कहानियाँ की भाँति अत्यंत रोचक और सरल कर दिया है जिससे कि सामान्य बुद्धि के धारक मनुष्य भी इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं।

विशेषतः भौतिकवाद प्रधान इस परद्रव्यापहरण-लिप्सु युग में आत्मोन्नति के मार्ग प्रदर्शक ऐसे ग्रंथ रत्नों के प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है।

इस ग्रन्थरत्न के कर्ता मुमुक्षु भट्टारक ज्ञानभूषण हैं। जो मूल स्रष्टा के आचार्य और भट्टारक सकल कीर्ति के शिष्य भुवनकीर्ति के शिष्य थे। ग्रन्थ कर्ता ने इसका ग्रंथ के अन्त में निम्नोक्त परिचय दिया है।

जातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिः श्रीमूलसद्येऽग्रणी—

स्तत्पद्मेदयपर्वते रविरभूद् भव्याम्बुजानन्दकृत् ।

विरच्यतो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादंपकजे रत—

स्तत्त्वज्ञानतरंगिणीं स कृतमानेतां हि चिद्भूषणः ॥१८॥१॥

अर्थात्—मूलसद्य में श्रेष्ठ सकलकीर्ति आचार्य हुए। उनके पट्टरूपी उदयाचल पर्वत पर भास्करवत् भग्यकमलों को आनन्द से प्रफुल्लित करने वाले भुवन विख्यात भुवनकीर्ति हुए। उनके पादपद्म का सेवक मैं ज्ञान भूषण हूँ, जिसने इस तत्त्वज्ञानतरंगिणी की रचना की है।

आपने अपने विव्य जीवन से विक्रम की सोलहवीं शताब्दी को अलंकृत किया था। इस का निर्धारण इसी ग्रंथ के निम्नांकित श्लोक से होता है।

यदैव विक्रमातीताः शतपच दशाधिकाः ।

पट्टि: सवत्सरा जातास्त्वदेयं निर्मिता कृतिः ॥

अर्थात्—जब विक्रम सवत्सर के १५६० वर्ष बीत चुके, तब इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ ।

इसके अतिरिक्त आपकी आय वृत्ति का तथा क्या २ आपके द्वारा सात्त्विय कार्य हुए, इनका हम कुछ भी पता नहीं चला है । इसलिये आपका अधिक वृत्त प्रकट करने में हम असमर्थ हैं ।

यह प्रथम अठारह अध्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय में शुद्धात्मके स्वरूप का निरूपण किया गया है और शेष द्वादश अध्यायों में शुद्धचित्स्वरूप की साधना के उपायों का विशुद्ध विवेचन किया गया है । और मग्नूर्ण ग्रन्थ ५३६ श्लोकों में समाप्त हुआ है ।

इसका प्रथम संस्करण श्री भारतीय जैन सिद्धांत प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता द्वारा लगभग ३० वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था । इसके अनुवाद कर्त्ता पंडितप्रवर गजाधरलालजी न्यायतीर्थ हैं । आपने बड़े प्रयत्न से इस अलभ्य ग्रन्थ की गवेषणा करके पत्र सस्त्रत भाषा से पूर्ण लाभ न उठा सकने वाले अध्यात्म प्रेमियों का बड़ा उपकार किया है ।

द्वितीय-संस्करण का हेतु ।

आध्यात्मिक ज्ञान के पिपासु शान्त रत्न के रत्निक श्रीमत्त रायबहादुर राज्यभूषण, रान्यरत्न रईम उद्दोला ताजीमी सरदार धर्मवीर दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी सा० हैं । जिनका व्यक्तिगत वर्तमान युग में भारतवर्ष में ही क्या अमेरिका आदि विदेशों में भी विद्युत है । आप में श्रीदायादि अनेक गुणों के साथ समय सूचकता गुण विशेष प्रशस्तनीय है । इस गुण के कारण आपने देश व समाज के हितार्थे चाहुयल से उपार्जित अपनी गाढी कमाई की विपुल धनराशि

में से ७५ =० लाख रु का दान करके धार्मिक व परोपकारिणी भावना प्रगट कर अपूर्व यशस्विता प्राप्त की है। जिनमें से २० लाख रु के बैपिटल से इन्दौर में दा रा सरस्व० हुकमचंद पारमार्थिक संस्थान के लाभार्थ स्थापित की है। जिनके संचालक हैं धर्मरत्न श्री लाला हजारीलालजी सा मिश्रल। आप श्रीमन्त सर सेठ सा के प्रारम्भ से सलाहकार हैं और संस्थाओं की आन्तरी सेवा कर रहे हैं। आपके बुद्धि कौशल और अनुभव पूर्ण प्रयत्न से संस्थाएँ ५० वर्ष से निर्गम और उड़ी सुन्दरता से कार्य करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं।

श्रीमन्त सर सेठ सा० को सदैव आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की पिपासा बनी रहती है। इसलिए आप सदा से दो चार विद्वानों का समागम बना रखते हैं। आप कई बार अपूर्व अध्यात्म चक्रा फानजी स्वामी के पास व पुण्यश्लोक पंडितप्रकाश अध्यात्मयोगी पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी और चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शक्तिमागरजी म०, शतमूर्ति श्री कुन्धुसागरजी म० आदि के पास अध्यात्म ज्ञान पिपासा की तृप्ति के लिए गये हैं और यथा समय जाते रहते हैं। इस समय भी जैन समाज के सुयोग्य विद्वान पंडित वंशीधरजी सिद्धांत शास्त्री, प देवकीनन्दनजी सिद्धांत शास्त्री, प जीवंधरजी न्यायतीर्थ, भरुजी व्यारेलालजी, व दुलीचन्दजी, छोटेलालजी आदि सज्जनों के सत्समागम में प्रतिदिन २ घण्टे आध्यात्मिक प्रथे का स्वाध्याय करते हैं। आपका तत्त्वज्ञान बढ़ा चढ़ा है।

गत वर्ष दशलाक्षणिक धर्म के पर्व दिनों में रात्रि की सभा में तत्त्वज्ञानतरंगिणी शास्त्र विराजमान किया गया था। आपने स्वयं व्याख्याता का पद ग्रहण कर उसकी मार्मिक विवेचना की। आपकी बुलन्द आवाज सार गर्भित हृदय स्पष्टिमी विवेचना से सभा मण्डप और उसके बाहर बैठे और स्थान न मिलने से खड़े हुए हजारों मनुष्यों को अपूर्व आनन्दानुभव हुआ था। आपने मुझसे दूसरी प्रति मांगी। लेकिन उसकी प्रति हमारे मा० म०

सरस्वती भण्डार में न मिली और न इंदौर के किल्ली भण्डार में मिली। एय अयत्र भी नहीं हमें उपलब्ध न हो सकी। तब उसी समय मुझे श्रीमंत सर सेठ सा० ने इस आत्मीय आनन्द वर्षक ग्रन्थ के मुद्रण करवाने की श्रुतमति दी। उसी समय इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

विदुषीरत्न दानशीला सौभाग्यवती श्रीमती सेठानीजी साहिबा भी श्रीमंत सर सेठ सा० के समान प्रतिदिन आगम ग्रंथों के स्थाप्याय व तारिनक चर्चा में निरत रहती हैं। आपकी धार्मिक भावना व वदना यता प्रशंसनीय है। आपकी यकृतव कला तरवधान व व्यवहारिक ज्ञान के सपुट से अपूर्व छुटा दिगती है। आपने अनेक शारमहिलाओं की सार्वजनिक महासभा का नेसुरन पिथा है और समय समय पर महिलाओं को वसंध्यपथ व प्रदर्शन करती रहती हैं।

पुण्यकीर्ति उरु वृषती के प्रतिकृद्स्वरूप बुलकनलभास्कर राजराज रायवहादुर मशीरवहादुर भैया साहय श्री राजकुमारसिंहजी सा० हैं। आपने युदिपाण्य व कार्यकुशलता से सम्पूर्ण लौकिक विशाल धार्यभार को समहालकर श्रीमंत सर सेठ सा० को सर्वथा निश्चित कर दिया है। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति तथा तरनभा-लिप्सा दिनोंदिन वृद्धिगत होती जा रही है। आप नित्य मगवत्पूजन करते हैं, एव आगम के स्थाप्याय में पूर्ण मनोयोग वते हैं। जैन समाज आप जैसे उदीयमान भारी दिव्यनेता को पाकर सत्र प्रसार की चिन्ताओं से मुक्त हो गईं हैं। चिन्नेद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हों और धर्म व समाज की सेवा करते रहें।

उरु प्रकार श्रीमंत सर सेठ सा० का समस्त कुटुम्ब ही परमधार्मिक एव स्वाध्यायिक तरवधान का जिगादु है। यह आपके अतिशयशाली पुण्य के सयोप व सचक है।

श्रीमंत रावराजा सर सेठ सा० ने अस्थात्म प्रेमिर्या को यह प्रन्प निशुक्त भेंट देने की अपनी स्वाभाविक वदान्यता प्रकट की है। अतएव हम आपका भूरिभूरि अभियन्तन करते हैं। और सर्वज्ञदेव से प्रार्थना करते हैं-आप

चिरायु हों और आपके द्वारा धर्म की अपूर्व दिव्य सेवा होती रहे।

पाठकदृष्टि ! यह सामान्य नियम है कि विद्वान कितना ही पठित्यम क्यों न करें, प्रथम संस्करण में भ्रुष्टियों का होना स्वाभाविक है। इस संस्करण में हमने उनको दूरकर ग्रन्थ को परिमार्जित करने का पूर्ण प्रयास किया है, लेकिन हम कहा तक सफल हुए हैं, यह विज्ञ पाठकों के ऊपर निर्भर है।

ग्रन्थ में जैवटीयाग के प्रेस मैनेजर श्री निरोतीलालजी का हम आभार मानते हैं। यदि आप इसके सुव्रण कार्य में मनोयोग नहीं देते तो हम पाठकों के करकमलों में इसे इतना जल्दी अर्पित नहीं कर सकते।

प्र. श्रावण शुक्ला ५

वीर स. २४७३

प्रार्थी—

रमानाथ जैन शास्त्री (ग्यायंतीर्थ व्याकरणाचार्य)

व्यवस्थापक—श्री सेठ माणिकचंदजी मगनीरामजी

मरस्वती भवन दीतवारिया,
इन्दौर।

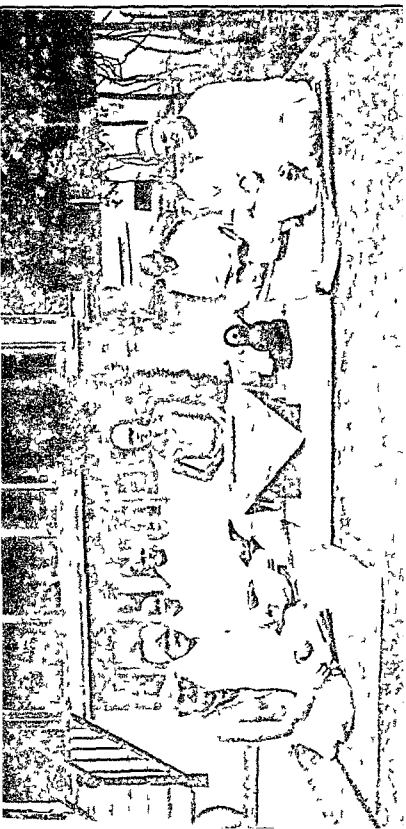
शुद्धिपत्रक ।

पृष्ठ	पङ्क्ति		
२	११	अशुद्ध	शुद्ध
६	४	आकार	आकर
१४	५	जीवरे०	जीविर०
२६	१	शुद्ध	शुद्ध
८४	४	भोगावीन०	भोगावनि०
६६	४	साहनी नहीं पढ़ती	साहनी पढ़ती
१०६	१	पूजित	भूषित
११७	५	भेदगाने	भेदज्ञाने
११८	७	सवन्ध	सयज
१४४	६	झोर	झोर
	६	चिद्वरूपोसन्धि	चिद्वरूपोपलब्धि

अध्याय-विषय-सूचि

- १ शुद्धचिद्रूप के लक्षण का विधान ।
- २ " के ध्यान का प्रोत्साहन ।
- ३ " की प्राप्ति के उपायों का वर्णन ।
- ४ " की प्राप्ति की सरलता का प्रदर्शन ।
- ५ भूतकाल में शुद्धचिद्रूप की अप्राप्ति का वर्णन ।
- ६ शुद्धचिद्रूप में निश्चलता का प्रतिपादन ।
- ७ " के स्मरण में नयों का अवलम्बन ।
- ८ " की प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान की आवश्यकता ।
- ९ " के ध्यान के लिए मोहत्याग की अनिवार्यता ।
- १० " के ध्यान के लिए अहंकार ममकार का त्याग ।
- ११ " के उपासकों की विरलता ।
- १२ " की प्राप्ति के लिए रहस्यव्यवस्थापारल कारण ।
- १३ " के लाभार्थी विशुद्धि की उपयोगिता ।
- १४ " के लक्षणों के बचने पर भी शुद्धचिद्रूप में लक्षणों ।
- १५ शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिए परम धर्म की महत्ता ।
- १६ " का अनुभव करने के लिए निर्दिष्ट कथान का शेषार्थ ।
- १७ " के विरलत्व का प्रदर्शन की आवश्यकता ।
- १८ " की प्राप्ति के कारण का निर्देश ।

भट्टारक—श्रीचानभूषणत्रिचिता

तत्त्वज्ञानतरंगिणी ।

प्रणम्य शुद्धचिद्रूपं सानंद जगदुत्तमम् ।

तत्त्वज्ञानादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये ॥ १ ॥

अर्थ—निराकुलतारूप अनुपम आनन्द भोगने वाले, समस्त जगत में उत्तम, शुद्ध चैतन्य-स्वरूप को नमस्कार कर उसकी प्राप्ति का अभिलाषी मैं (प्रथकार) उसके लक्षण आदि का प्रतिपादन करता हूँ । भाग्य—

इस श्लोक में शुद्ध चिद्रूप विशेष्य और मानद एव जगदुत्तम उसके विशेषण हैं। यह पर शुद्ध आत्मा की जगह "शुद्ध चिद्रूप" ऐसा कहने से यह आशय प्रगट किया है कि ज्ञान आदि रूप चेतना और आत्मा जुदे पदार्थ नहीं-ज्ञान आदि रूप ही आत्मा है। अनेक महाशय आत्मा को आनन्द स्वरूप नहीं मानते-उमसे आनन्द को बुदा मानते हैं, इसलिए -नको समझाने के लिए सानन्द पद कहा है। अर्थात् आत्मा आनन्द स्वरूप है। नास्तिक आदि शुद्ध चिद्रूप को मानते नहीं और उनकी दृष्टि में यह उत्तम भी नहीं जचता, इसलिए उनके मोधनार्थ यह जगदुत्तम पद दिया है। अर्थात् लोक के समस्त पदार्थों में शुद्ध चिद्रूप ही उत्तम है ॥ १ ॥

पश्यत्यवैति विश्व युगपन्नोकर्मकर्मणामणिभिः ।

अखिलैर्मुक्तो योऽसौ विज्ञेयः शुद्धचिद्रूपः ॥ २ ॥

अर्थ—जो समस्त जगत को एक साथ देखने जानने वाला है। नोर्म और कर्म के परमाणुओं (वर्गणाओं) से रहित है वही शुद्ध चिद्रूप है। भाग्य-वर्माण जाति की पुद्गल वर्णायें लोकाकाश में सर्वत्र भरी हुई हैं और तैल आदि की चिरुनाइ से युक्त पदार्थ पर विम प्रकार पन से प्रेरे धूलि के रेणु आकार लिपट जाते हैं उसीप्रकार स्फटिक पापाण के समान निर्मल भी रागद्वेष रूपी चिरुनाई से युक्त आत्मा के साथ कार्माण जाति की

गुणायें संबद्ध होजाती हैं। और इसके ज्ञान दर्शन आदि स्वभावों को ढक देती हैं। परन्तु जो समस्त नोकरुम और रुमों की वर्गणाओ से रहित है और त्रिगुणी रुम (केमल) दर्शनावरण एव (केमल) ज्ञानावरण का नाश कर अपने अणुण्ड दर्शन और अणुण्ड ज्ञान से समस्त लोक को एक साथ देखने जानने वाला है उसीका नाम शुद्ध चिद्रूप है। औदारिक, वैक्रियिक, आहारक ये तीन शरीर एवं आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन छः पर्याप्तियों के योग्य कर्म पुद्गल, नोकरुम हैं और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म कहे जाते हैं ॥ २ ॥

अर्थान् यथास्थितान् सर्वान् समं जानाति पश्यति ।

निराकुलो गुणी योऽसौ शुद्धचिद्रूप उच्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—जो पदार्थ जिस रूप से स्थित हैं उन्हें उसी रूप से एक साथ जानने देखनेवाला, आकुलता-रहित और समस्त गुणों का भण्डार शुद्ध चिद्रूप कहा जाता है। यहाँ इतना विशेष है कि पहिले श्लोक से सिद्धों को शुद्ध चिद्रूप कहा है और इस श्लोक से अहंत मी शुद्ध चिद्रूप है यह बात बतलाई है ॥ ३ ॥

स्पर्शरसगंधवर्णैः शब्दैर्मुक्तो निरजनः स्वात्मा ।

तेन च खैरग्राह्योऽसावनुभावनग्राह्यतन्व्यः ॥ ४ ॥

अर्थ—यह स्वात्मा स्पर्श रस, गंध, वर्ण और शब्दों से रहित है। निरञ्जन है। इमलिये किस्ती इन्द्रिय द्वारा गृहीत न होकर अनुभावना से—स्वानुभव प्रत्यक्ष में इसका ग्रहण होता है। भाग्यार्थ—जिम पदार्थ में स्पर्श रस आदि गुण होते हैं, उसका ही प्रत्यक्ष स्पर्शन आदि इन्द्रियों से होता है, अन्य का नहीं। इम स्वात्मा शुद्ध आत्मा में कोई स्पर्श आदि है नहीं, इसलिये स्पर्श के अभाव से इम स्पर्शन इन्द्रिय से, रस के अभाव से रसना इन्द्रिय से गंध के अभाव से घ्राण इन्द्रिय से, रण के अभाव से चक्षुःन्द्रिय से और शब्द के अभाव से श्रोत्र इन्द्रिय से नहीं जान सकते। किन्तु रसल 'अहं अहं' इम अन्तर्मुखाकार प्रत्यक्ष में इमका चान होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥

सप्ताना धातूना पिडो देहो भिचेतनो हेय ।

तन्मध्यस्थोऽर्ध्वैर्तीक्ष्णितेऽग्निल यो हि सोऽह चित् ॥ ५ ॥

आजन्म यदनुभूत तत्सर्वं य स्मरन् विजानाति ।

कररेसावत् पश्यति सोऽह वद्धोऽपि कर्मणाऽस्यतम् ॥ ६ ॥

श्रुतमागमात् विलोकत्रिकालज चेतनेतर वस्तु ।

य. पश्यति जानाति च सोऽह चिद्रूपलक्षणो नान्यः ॥ ७ ॥

अर्थ—यह गरीर शुक रक्त मज्जा आदि मात—धातुओं का समुदाय स्वरूप है। चेतना शक्ति से रहित और त्यागने योग्य है। एव जो इसके भीतर समस्त पदार्थों को देखने जानने वाला है वह मैं आत्मा हूँ ॥ ५ ॥ जन्म से लेकर आज तक जो पदार्थ अनुभूत हैं उन सब को स्मरण कर हाथ की रेखाओं के समान जो जानता देखता है वह ज्ञानात्मण आदि कर्मों से रुड़ी रीति में जकड़ा हुआ भी मैं वास्तव में शुद्ध चिद्रूप ही हूँ ॥ ६ ॥ तीनों लोक और तीनों कालों में विद्यमान चेतन और जड पदार्थों को आगम से श्रमण कर जो देखता जानता है वह चैतन्यरूप लक्षण का धारक मैं स्वात्मा हूँ। मुझ सरीखा अन्य कोई नहीं हो सकता। इन श्लोकों से आचार्य उपाध्याय और मामान्य मुनियों का भी शुद्धचिद्रूप पद में ग्रहण किया है ॥ ७ ॥ स्वयं श्रमण भी शुद्धचिद्रूप पद से किन् २ का ग्रहण है, इस बात को दिखाने हे—

शुद्धचिद्रूप इत्युक्ते ज्ञेयाः पचार्हदादयः ।

अन्येऽपि तादृशाः शुद्धशब्दस्य बहुभेदतः ॥ ८ ॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप पद से यहां पर अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आर सर्व साधु इन पांचो परमेष्ठियों का ग्रहण है तथा इनके समान अन्य शुद्धात्मा भी शुद्धचिद्रूप शब्द से लिये हैं, क्योंकि शुद्ध शब्द के बहुत से भेद

हैं। भाग्यार्थ—यदि शुद्ध निश्चयनय से कहा जाय तो मिद्ध परमेष्ठी ही शुद्धचिद्रूप हो सकते हैं, परन्तु यहा पर भावनिगमनय से मुनि आदि को भी शुद्ध चिद्रूप माना है, क्योंकि आगे ये भी सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करेंगे ॥८॥

नो दृक् नो धीर्न वृत्तं न तप इह यतो नैव सौख्य न शक्ति-

नर्दोषो नो गुणितो न परमपुरुष. शुद्धचिद्रूपतश्च ।

नोपादेयोप्यहं यो न च पररहितो ध्येयरूपो न पूज्यो-

नान्योत्कृष्टश्च तस्मात्प्रतिसमयमहं तत्स्वरूपं स्मरामि ॥ ९ ॥

अर्थ—यह शुद्ध चिद्रूप ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारिण है। तप, सुप्त, शक्ति और दोषों का अभाव स्वरूप है। गुणमान और परमपुरुष है। उपादेय ग्रहण करने योग्य और अहंय (न त्यागने योग्य) है। पर परिणति से रहित ध्यान करने योग्य है। पूज्य और सर्वोत्कृष्ट है। किन्तु शुद्ध चिद्रूप से भिन्न सम्यग्दर्शन आदि कोई पदार्थ नहीं, इसलिये प्रति समय में उसीका स्मरण मनन करता हू। भाग्यार्थ—समार में जीव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारिण तप सुप्त आदि पदार्थों को हितकारी और उत्तम मानत हैं, परन्तु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से ये सब आप से आप आकर प्राप्त होजाते हैं क्योंकि सम्यग्दर्शन आदि शुद्ध चिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ नहीं

इसलिये जिन महानुभावों को मम्यग्दर्शन आदि पदार्थों के पाने की अभिलाषा है। उन्हें चाहिये कि वे शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण मनन ध्यान करें ॥ ६ ॥

ज्ञेयो दृश्योऽपि चिद्रूपो ज्ञाता दृष्टा स्वभावतः ।

न तथाऽन्यानि द्रव्याणि तस्माद् द्रव्येत्तमोस्ति सः ॥ १० ॥

अर्थ—यद्यपि यह चिद्रूप ज्ञेय-ज्ञान का विषय, दृश्य-दर्शन का विषय है। तथापि स्वभावात् से ही यह पदार्थों का जानने और देखने वाला है परन्तु अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो ज्ञेय और दृश्य होने पर जानने देखने वाला हो, इसलिये यह चिद्रूप समस्त द्रव्यों में उत्तम है। भावार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के भेद से द्रव्य छः प्रकार के हैं। उन सब में जीव द्रव्य सब द्रव्यों में उत्तम है। क्योंकि दूसरों से जाना देखा जाने पर भी यह ज्ञाता और दृष्टा है। परन्तु इससे अन्य सब द्रव्य जड़ हैं, इसलिये वे ज्ञान और दर्शन के ही विषय हैं। अन्य किसी पदार्थ को देखते जानते नहीं ॥ १० ॥

स्मृतेः पर्यायाणामवनिजलभृतामिन्द्रियार्थागसां च ।

त्रिकालानां स्वान्योदित वचनततेः शब्दशास्त्रादिकानां ॥

सुतीर्थानामस्रमसुखकृतरूपां दमारुहाणां गुणाना ।

विनिश्रेयः स्वात्मा सुविमलमतिभिर्दृष्टवोधस्वरूपः ॥ ११ ॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि विमल है—स्व और पर का भिन्न रखने वाली है, उन्हें चाहिये कि वे दर्शन ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा को—नाल कुमार पुत्रा आदि अस्रमाओं और क्रोध, माल, माया आदि पर्यायों के स्मरण से परत और समुद्र के ज्ञान से रूप रस गंध आदि इन्द्रियों के विषय और अपने उपराधों के स्मरण से भूत मविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञान से अपने पराये वचनों के स्मरण में व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों के मनन ध्यान से निर्माण भूमियों के देखने जानने से शब्द आदि से उत्पन्न हुये वाचों के ज्ञान से भाति २ के बृहो की पहिचान से और भिन्न २ पदार्थों के भिन्न २ गुणों के ज्ञान से पहिचाने । भागार्थ—जो पदार्थ ज्ञानग्रन्थ जड़ है उनके अन्दर यह सामर्थ्य नहीं कि वे नाल कुमार वृद्ध आदि अस्थायी, लोघ मान माया आदि पर्याय परत समुद्र रूप आदि इन्द्रियों के विषय, अपने पराये उपराध, तीन काल, अपने परके रचन, न्याय व्याकरण आदि शास्त्र, निर्माण भूमि, घाग आदि का दुःख, भाति २ के बृह और पदार्थों के भिन्न २ गुण ज्ञान में । उन्हें तो दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा ही जान सकता है, इसलिये पर्याय आदि के स्मरण ज्ञान को रखने वाले आत्मा को अ य पदार्थों से जुगल पहिचान लेना चाहिये ॥११॥

ज्ञात्या दृक् चिदिति ज्ञेया सा रूप यस्य वर्त्तते ।
 स तथोक्तोन्यद्रव्येण मुक्तत्वात् शुद्ध इत्यसौ ॥ १२ ॥
 कथ्यते स्वर्णवत् तज्ज्ञैः सोऽहं नाऽयोस्मि निश्चयात् ।
 शुद्धचिद्रूपोऽहमिति षड्वर्णार्थो निरुच्यते ॥ १३ ॥ युग्म ॥

अर्थ ज्ञान और दर्शन का नाम चित् है । जिसके यह विद्यमान हो वह चिद्रूप-आत्मा कहा जाता है । तथा जिस प्रकार कीट कालिमा आदि अन्य द्रव्यों से रहित सुवर्ण शुद्धसुवर्ण कहलाता है । उसी प्रकार जिस समय यह चिद्रूप समस्त परद्रव्यों से रहित हो जाता है उस समय शुद्धचिद्रूप कहा जाता है वही शुद्ध चिद्रूप निश्चय से मैं हूँ इस प्रकार "शुद्धचिद्रूपोऽह" इन छह वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना चाहिये । भावार्थ - जिस प्रकार सुवर्ण के चाकचिक्य पीतता आदि गुण धारण करनेवाला सुवर्ण कहा जाता है और अग्नि से तपाने पर जब कीट कालिमादि परपदार्थ उमसे जुड़े हो जाते हैं, तब वह शुद्ध सुवर्ण कहलाता है, उसी प्रकार जिसमें ज्ञानदर्शन रूप चित् शक्ति हो वह चिद्रूप है और जो समस्त कर्म आदि परद्रव्यों से रहित होगया हो, किंवा 'अपनी आत्मा को परद्रव्यों से रहित मानने वाला हो' उसे शुद्ध चिद्रूप समझना चाहिये और 'मैं शुद्ध चिद्रूप मैं हूँ

एसा विचारना चाहिये ॥१२-१३॥

दृष्टव्यैः श्रुतैर्वा विहितपरिचिते निहितैः सस्तुतैश्च ।

नीतः सस्कारकोटि कथमपि विकृति नाशन संभव वै ।

स्थूलैः सूक्ष्मैरजीवैरसुनिकरयुतैः खाग्रियै खप्रियैस्ते-

रन्यैर्द्रव्यैर्न साध्य किमपि मम विदानदस्वरूपस्य नित्यं ॥१४॥

अर्थ—मेरा आत्मा चिदानंद स्वरूप है मुझे पद्यों से चाहे वे देखे हो, जाने हो, परिचयम आये हो, बुरे हो, भले हो, भले प्रकार ससृष्ट हो, निकृष्ट हो, नष्ट हो, उत्पन्न हो, स्थल हो, सुक्ष्म हो, जड़ हो, चेतन हो, इन्द्रियों में प्रिय हो, वा अग्रिय हो कोई प्रयोजन नहीं । भावार्थ जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान न था तब तक मैं चाहा पदार्थों में लिप्त था—उन्हें ही अपना समझता था, तथा दृष्ट श्रुत अनुभूत भले बुरे प्रिय अग्रिय आदि मानकर हर्ष विषाद करने लगता था, परंतु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हुआ; तब मुझे स्पष्ट ज्ञान पडा कि पर पदार्थों से मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, इसलिये इनसे तनिक भी प्रयोजन नहीं सध सकता ॥१४॥

विक्रियाभि रशेषाभि रंगकर्मप्रसूतिभिः ।

मुक्तो योऽसौ चिदानंदो युक्तोऽन्तर्हगादिभिः ॥१५॥

अर्थ—यह चिदानंद, शरीर और कर्मों के समस्त विकारोंसे रहित है और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान आदि आत्मिक गुणों से सयुक्त है । भावार्थ अंग और कर्म जड़ है । वे चिदानंद स्वरूप आत्मा को किसी प्रकार विकृत नहीं बना सकते, इसलिये यह चिदानंद स्वरूप आत्मा उनके विकारों से सर्वथा विमुक्त है तथा अनंतदर्शन अनंतज्ञान आदि जो इसके निजस्वरूप हैं उनसे सर्वदा भूषित है ॥ १५ ॥

असावनेकरूपोऽपि स्वभावादेकरूपभाग् ।

अगम्यो मोहिनां शीघ्रं गम्यो निर्मोहिनां विदां ॥ १६ ॥

अर्थ—यद्यपि यह चिदानंद स्वरूप आत्मा अनेक स्वरूप है तथापि स्वभाव से यह एक ही स्वरूप है, जो मूढ़ है—मोह की श्रृंखला से जकड़े हुए हैं, वे इसका जरा भी पता नहीं लगा सकते, परंतु जिन्होंने मोह को सर्वथा नष्ट कर दिया है ; वे इसका बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं । भावार्थ—आत्मा अनंतज्ञान अनंतदर्शन अनंतसुख अनंतवीर्य आदि अनंत गुणों का भंडार है इसलिये इसे अनंतज्ञान स्वरूप अनंतदर्शन स्वरूप अनंतसुख स्वरूप

आदि कहते हैं, परन्तु वास्तव में यह एक स्वरूप नेतन स्वरूप ही है। जो मनुष्य मोह के नशे में मत्त है—पर द्रव्यों को अपना मान सदा उनमें अचरुकर रहते हैं। वे स्त्री भर भी इस चिदानन्द स्वरूप आत्मा का पता नहीं पासकते किन्तु जो मोह से सर्वथा रहित हैं—फग पदार्थों को जरा भी नहीं अपनाते, वे बहुत ही जल्दी इसके स्वरूप का आस्वाद कर लेते हैं ॥ १६ ॥

चिद्रूपोऽयमनाद्यतः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ।

कर्मिणोऽस्ति युतोऽशुद्धः शुद्धं कर्मविमोचनत् ॥ १७ ॥

अर्थ—यह चिदानन्द स्वरूप आत्मा, अनादि अनन्त है। उत्पाद व्यय और ध्रौव्य तीनों अस्वस्था स्वरूप है। जब तक कर्मों से युक्त बना रहता है, तब तक अशुद्ध और जिस समय कर्मों से सर्वथा रहित हो जाता है, उस समय शुद्ध हो जाता है। भावार्थ—यह चिदानन्द स्वरूप आत्मा कब हुआ और कब नष्ट होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिये अनादि अनन्त है। कभी इसकी घटज्ञानरूप पर्याय उत्पन्न होती है और कभी वह नष्ट होती है, तथा इसका चेतना स्वरूप सदा निधमान रहता है; इसलिये यह उत्पाद व्यय और ध्रौव्य तीनों अस्वस्थाओं का धारक है और जगतक यह कर्मों के जाल में फंसा रहता है। तबतक तो अशुद्ध रहता है। और कर्मों से सर्वथा जुदा होने ही शुद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥

विषय में अज्ञानी है। इसलिये वह चित्स्वरूप का भलेप्रकार ज्ञान नहीं रख सकता और ज्ञानके न रखने से उमके माहात्म्य को न जानकर उसे धारण भी नहीं कर सकता।

भार्यार्थ—जो मनुष्य जिस बातको जानता है, वही उमकी प्राप्ति के लिये उद्योग करता और उसे प्राप्त कर सता है। अज्ञानी मनुष्य अज्ञात पदार्थ की प्राप्तिके लिये न उद्योग करसकता है और न उम गारण ही कर सकता है। मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ, ऐसा चिद्रूप का मुके ज्ञान है और उमके माहात्म्य को भी भले प्रकार समझता हूँ, इसलिये उमके द्वारा उमसे उमकी प्राप्तिके लिये मैं उसे धारण करता हूँ, किन्तु जो मनुष्य चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता और चिद्रूप के माहात्म्य को भी नहीं जानता, वह उमे धारण भी नहीं कर सकता ॥२०॥

इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञान तरंगिणी व

शुद्धचिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करनेवाला पहिला अध्याय समाप्त हुआ ॥१॥

द्वितीय अध्याय ।

मृतपिंडेन विना घटो न न पटस्तंतून् विना जायते,
धातुर्नैव विना दलं न शकटः काष्ठं विना कुत्रचित् ।
सस्त्वन्येष्वपि साधनेषु च यथा धान्यं न बीजं विना,
शुद्धात्मस्मरणं विना किल मुनेर्मौल्यस्तथा नैव च ॥१॥

अर्थ—जिस प्रकार अन्य सामान्य कारणोंके रहनेपर भी असाधारण कारण मिट्टीके पिंडके विना घट नहीं बन सकता । तंतुओं के विना पट, खदक (जिस जगह गेरू आदि उत्पन्न होते हैं) के विना गेरू आदि धातु, काठके विना गाड़ी और बीज के विना धान्य नहीं हो सकता । उसी प्रकार जो मुनि मोक्ष के अभिलाषी हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी विना शुद्ध चिद्रूपके स्मरण के उसे नहीं पासकते ।

भाषार्थ—मूल में साधारण कारणों की मौजूदगी होनेपर भी यदि असाधारण कारण न हों तो कदापि कार्य नहीं हो सकता । पट की उत्पत्ति में असाधारण कारण मृत्पिंड, पट की उत्पत्ति में तंतु, धातु की उत्पत्ति में

सदक गाड़ी की उत्पत्ति में बाध, और धान्यकी उत्पत्ति में असाधारण कारण बीज हैं। जिसप्रकार मृत्पिण्ड आदि के बिना घट आदि नहीं बन सकते। उसीप्रकार मोक्ष की प्राप्ति में असाधारण कारण शुद्ध आत्मा का स्मरण है, इसलिये अल्प हजारों मामान्य कारणों के जुटाने पर भी बिना शुद्धचिद्रूप के स्मरण के मोक्षप्राप्ति भी कदापि नहीं हो सकती, इसलिये मोक्षप्राप्ति के अभिलाषियों को चाहिये कि वे अल्प शुद्धात्मा का स्मरण करें ॥१॥

बीज मोक्षतरोर्भवाणवतरी दुःखाटवीपावको,-

दुर्गं कर्मभिया विकल्परजसां वात्यागसां रोधनम् ।

शस्त्र मोहजेये नृणामशुभता पर्यायरोगौपधम्,

चिद्रूपस्मरणं समस्ति च तपोविद्यागुणाना गृहम् ॥२॥

अर्थ—यह शुद्धचिद्रूप का स्मरण मोक्षरूपी वृक्षका कारण है। सत्कारूपी समुद्र से पार होने के लिये नाव है। दुखरूपी भयकर वनके लिये दायानल है। कर्मों से भीग मनुष्यों के लिये सुरचित सुदृढ़ भिला है। निम्न रूपी रजके उठाने के लिये पवनका समूह है। पापों का रोकनेवाला है। मोहरूप समुद्र के जीतने के लिये शस्त्र

है। नरक आदि अशुभपर्यायरूपी रोगों के नाश करने के लिये उत्तम अव्यर्थ अप्रपथ है। एवं तप विद्या और अनेक गुणों का घर है।

भार्य—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपका स्मरण करनेवाला है, वह मोक्ष प्राप्त करलेता है। ससारको पार करलेता है। समस्त दुःखों को दूर करदेता है। कर्मों के मय से रहित हो जाता है। विमल्य और पापों का नाश करदेता है। मोहको जीतलेता है। नरक आदि पर्यायों से सर्वदा के लिये छूट जाता है। और अनेक तप विद्या आदि गुणों की भी प्राप्ति करलेता है। इसलिये शुद्ध चिद्रूपका अमन्य स्मरण करना चाहिये ॥२॥

छुप्टृरुगवातशीतातपजलवचसः शस्त्रराजादिभीभ्यो.

भार्यापुत्रारिनैःस्वानलनिगडगवाद्यश्वरैकटकैभ्यः।

संयोगायोगदंशिप्रपतनरजसो मानभंगादिकैभ्यो-

जातं दुःखं न विद्मः क्व च पठति नृणां शुद्धचिद्रूपभाजाम् ॥३॥

अर्थ—संसार में जीवोंको हुआ वृषा रोग वात ठंड उष्णता जल कठोरमचन शस्त्र राजा स्त्री पुत्र शत्रु

निर्धनता अग्नि बेड़ी को भ्रष्ट थोड़े धन कटक सयोग त्रियोग डास मच्छर पतन प्रूलि मानभग आदिसे उत्पन्न हुये अनेक दुःख भोगने पढ़ते हैं। परन्तु न मालूम—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप के स्वरूप रहनेवाले हैं, उनके वे दुःख कदा खिलीन हो जाते हैं ?।

भावार्थ—जो महाशुभात्र शुद्धात्मास स्वरूपरहनेवाले हैं, उन्हें भूल नहीं सकता। व्यास दुःख नहीं देती। रोग नहीं होता। बात नहीं सताती। ठंड नहीं लगती। उष्णता आकुल नहीं रहती। जलमा उपद्रव नहीं होता। दूर मनुष्यों द्वारा कहे हुये दुष्ट वचन दुःख नहीं पहुंचाते। राजा आदि दंड नहीं द सप्तता। दुष्ट स्त्री पुत्र शत्रुओंसे उत्पन्न हुआ दुःख नहीं भोगना पड़ता। निर्धनता-दग्निता नहीं होती। अग्नि उपद्रव नहीं सहन करना पड़ता। वधनमे नहीं बचना पड़ता। गो और अस्त्र आदिसे पीड़ा नहीं होती। धनकी चोरी से दुःख नहीं होता, काटे दुख नहीं देने। अनिष्ट पदार्थों का सयोग नहीं होता, इष्ट पदार्थ वियुक्त नहीं होते। डांस मच्छर दुख नहीं दे सकते। पतन नहीं हो सक्ता। तथा प्रलि और मान भंगना भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। हमलिये शुद्धचिद्रूप का स्वरूप परम सुख देनेवाला है ॥३॥

स कोपि परमानदश्चिद्रूपध्यानतो भवेत् ।

तदंशोपि न जायेत त्रिजगत्स्वामिनामपि ॥४॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप के ध्यानसे वह एक अद्वितीय और अपूर्ण ही आनन्द होता है। जिसका अंश भी तीन जगत के स्वामी इन्द्र आदि को प्राप्त नहीं हो सकता।

भावार्थ—इन्द्र नरेन्द्र और घरणेन्द्र यद्यपि सर्वोत्तम विषय सुख का भोग करते हैं। परतु वह सुख, सुख नहीं कहलाता; क्योंकि शुद्धचिद्रूप के ध्यान से उत्पन्न हुए आत्मिक नित्य सुखकी वह अनित्य तथा परपदार्थों से जन्य होने से अशमात्र भी तुलना नहीं कर सकता ॥४॥

सौख्य मोहजयोऽशुभास्रवहतिर्नाशोतिदुष्कर्मणा-

मत्यन्तं च विशुद्धता नरि भवेदाराधानातात्त्रिकी ।

रत्नानां त्रितयं नृजन्म सफल ससारभीनाशन,

चिद्रूपोहमितिस्मृतेश्च समता सदुभ्यो यशःकीर्त्तिनम् ॥५॥

अर्थ—'मै' शुद्धचिद्रूप है, ऐसा स्मरण होते ही नानाप्रकार के सुखोंकी प्राप्ति होती है। मोहका निजय, अशुभ आस्रव और दुष्कर्मों का नाश, मान्यता, अतिशय विशुद्धता, सर्वोत्तम आराधना, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

सम्यक्चारिरूपी रत्नोंकी प्राप्ति, मनुष्य जन्म की सफलता, सप्तर के भय का नाश, सर्वजीनों में समता और सज्जनों के द्वारा कीर्तिका गान होता है ।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप का स्मरण ही जब सौख्यका कर्ता, मोहका जीतनेवाला, अशुभ आसन एव दुष्कर्मों का हर्ता होता है और मान्यता, अतिशय विशुद्धता, सर्वोत्तम आराधना, सम्यग्दर्शन आदि रत्नों की प्राप्ति मनुष्य जन्म की सफलता, सप्तर के भय का नाश, सर्वजीनों में समता एव मज्जनों से कीर्तिका गान रराने गला है, तब उसकी प्राप्ति तो और भी उत्तमोत्तम फल प्रदान करनेवाली होगी, इसलिये उत्तम पुरुषों को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप का सदा स्मरण करते हुए उसकी प्राप्ति का उपाय करें ॥५॥

वृत्त शील श्रुतं चारिलजपतपोदृष्टिसद्भावनाश्च

धर्मो मूलोत्तराद्या वरगुणनिकरा आगसां भोचन च ।

वाह्यांत-सर्वसंगत्यजनमपि विशुद्धान्तरङ्ग तदानी-

मूर्ध्निणां चोपसर्गस्य सहनमभवच्छुद्धचित्तसस्थितस्य ॥६॥

अर्थ—जो महाभारत शुद्ध चिद्रूप में स्थित है, उसके मर्ममन्त्राक्षर शील और शास्त्र की प्राप्ति होती है ।

इन्द्रियों का विजय होता है। तप सम्पग्दर्शन उत्तम भावना और धर्म का लाभ होता है। मूल और उत्तरगुण प्राप्त होते हैं। समस्त पापों का नाश, बाल्य और आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग, और अंतरग विशुद्ध हो जाता है। एन वह नाना प्रकार के उपसर्गों की तरंगों को भी भेद लेता है।

भाषार्थ — शुद्ध चिद्रूप में मनके स्थिर करने से उत्तमोत्तम गुण प्राप्त होते हैं। और दुख दूर होजाते हैं। इसलिये विद्वानों को चाहिये कि वे कर्ममल रहित पवित्र चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपना मन स्थिर करे ॥६॥

तीर्थेष्टृष्टतीर्थं श्रुतिजलधिभवं रत्नमादेयमुच्चैः

सौख्यानां वा निधानं शिवपदगमने वाहनं शीघ्रगामि ।

वास्यां कर्मोघरेणौ भववनदहने पावक विद्धि शुद्ध-

चिद्रूपोह विचारादिति वरमतिमन्नराणां हि पदकम् ॥७॥

अर्थ—शुद्धकार उपदेश देते हैं कि—हे मतिमन् 'शुद्धचिद्रूपोऽहं' में शुद्ध चित्स्वरूप हूं, ऐसा सदा तुम्हें विचार करते रहना चाहिये। क्योंकि "शुद्धचिद्रूपोऽहं" ये छह अक्षर सत्तार से पार करनेवाले समस्त तीर्थों में उत्कृष्ट तीर्थ हैं। पारंग रूपी सद्यत् से उत्पन्न हुग ग्रहण करने के पायक उत्तम रत्न हैं। समस्त सुतो के विशाल

खजाने हैं। मोक्ष स्थान म ले जाने के लिये गहुत जल्दी चलने वाले गहन (गमारी) हैं। कर्मरूपी धूलि के उड़ाने के लिये प्रयत्न परन हैं, और सत्तार रूपी वन के जलाने के लिये जाज्वल्यमान अग्नि है ॥७॥

क्व याति कार्याणि शुभाशुभानि, क्व याति संगीश्रिदीचित्स्वरूपाः ।

क्व याति रागादय एव शुद्धचित्द्रूपकोह स्मरणेन विदमः ॥८॥

अर्थ—हन नहीं कह सकते कि “शुद्धचित्द्रूपोऽह” में शुद्ध चित्स्वरूप २, ऐसा स्मरण करते ही शुभ अशुभ कर्म, चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रह और रागोप आदि दुर्भाग कहा लापता हो जाते हैं ? ।

भावार्थ—शुद्धचित्स्वरूप के स्मरण करते ही शुभ अशुभ समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। चेतन अचेतन स्वरूप परिग्रहों से मी सर्वथा समघ हट जाता है। और रागद्वेष आदि महादुष्ट भाव भी एक ओर मिनाग नर जाते हैं। इसलिये विद्वानों मी चाण्डिये कि वे अग्रदय इम चिद्रप का स्मरण ध्यान कर ॥८॥

मेरु कल्पतरु स्वर्णममृतं चिंतामणिः केवल-

साम्य तीर्थकरो यथा सुरगवी चक्री सुरेन्द्रो महान् ॥

भूभृद्भूरुहधातुपेयमिण्धी, वृत्तासगोमानवा-

मर्त्येष्वेव तथा च चिंतनमिह, ध्यानेषु शुद्धात्मनः ॥६॥

अर्थ—जिस प्रकार परंतो में मेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष, वातुओं में स्वर्ण, पीने योग्य पदार्थों में अमृत, रत्नों में चिंतामणिरत्न, ज्ञानों में केमलानन, चार्शियों में समतारूपचारित्र, आशों में तीर्थंकर, गायों में कामधेनु, मनुष्यों में चक्रवर्ती, और देवों में इन्द्र, महान और उत्तम हैं। उसीप्रकार ध्यानों में शुद्धचिद्रूप का ध्यान ही सर्वोत्तम है।

भावार्थ—जिस प्रकार अन्यर्पित मेरुर्पित की, अन्यवृक्ष कल्पवृक्ष की, अन्यधातु स्वर्णकी, अन्य पीनेयोग्य पदार्थ अमृत की, अन्यरत्न आदि पदार्थ चिंतामणि आदिकी तुलना नहीं कर सकते। उसी प्रकार अन्य पदार्थों का ध्यान शुद्धात्मा के ध्यान के समान नहीं हो सकता। इसलिये शुद्धचिद्रूप का ध्यान ही सर्वोत्तम और लाभदायक है। ॥६॥

निधानानां प्राप्ति, न च सुरकुरुहां, कामधेनोःसुधाया-

श्चिंतारत्नाना, मसुरसुरनरा, काशगेशेदिराणाम् ।

सुभोगानां भोगा, वीनभवनभुवां, चाहमिद्रादिलक्ष्म्या -

न सन्तोषं कुर्या, दिह जगति यथा, शुद्धचिद्रूपलब्धिः ॥१०॥

अर्थ—यद्यपि अनेक प्रकार के निधान, (सज्जाने) कल्पवृक्ष, कामधेनु, अमृत, चिंतामणिलत्न, मुर, असुर, नर और विद्याधरों के स्वामियों की लक्ष्मी, भोगधूमियों में प्राप्त इन्द्रियों के भोग और अहमिंद्र आदि की लक्ष्मी की प्राप्ति भी सत्तोप में सत्तोप सुख प्रदान करनेवाली है। परन्तु जिस प्रकार का सत्तोप शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति से होता है, वैसा इन किसी से नहीं होता।

भावार्थ—अनेक प्रकार के निधान कल्पवृक्ष आदि पदार्थ समार में सर्वा दुर्लभ हैं। उन्डे भाग्य से मिलते हैं। इसलिये इनकी प्राप्ति से भी अरस्य इच्छा न कुछ सत्तोप होता है। परन्तु वैसा सत्तोप नहीं होता, जैसाकि शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति से होता, क्योंकि निधान कल्पवृक्ष आदि अनित्य हैं। उनसे थोड़े माल के लिये ही सत्तोप हो सकता है। शुद्धचिद्रूप नित्य है—कभी इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिये इसकी प्राप्ति से जो सुख होता है, वह सदा निश्चयमान रहता है ॥१०॥

ना दुर्वर्णो विकर्णो, गतनयनयुगो, वामन कुञ्जको वा,

छिन्नघ्राणः कुशब्दो, विकलकरयुतो, वाग्बिहीनोऽपि पगुः ।

खंजो नि.स्वोऽनधीत श्रुत इह बधिरः, कुट्टरोगादियुक्तः,

श्लाघ्यः चिद्रूपचिता, पर इतरजनो, नैव सुज्ञानवद्भिः ॥११॥

अर्थ-जो पुरुष शुद्धचिद्रूप की चिता में रत है-सदा शुद्ध चिद्रूप का निचार करता रहता है । वह चाहे दुर्बल काला-करा वृचा अन्धा बीना कुमटा नरुटा कुशब्दबोलने वाला हाथ रहित-टोंटा गंगा लूला गंगा दरिद्र मूर्ख बहुरा और कोई भी क्यो न हो, विद्वानो की दृष्टिमें प्रशंसाके योग्य है । सन लोग उसे आदरणीय दृष्टि से देखते हैं । किन्तु अन्य सुंदर भी मनुष्य यदि शुद्धचिद्रूप की चिता से निमग्न है, तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता ।

भावार्थ-चाहे मनुष्य कुरूप और निर्धनी ही क्यो न हो, यदि वह गुणी है, तो अरुण्य उसके गुणों का आधार-सत्कार होता है । किन्तु रूपवान धनी भी मनुष्य यदि गुण शून्य है, तो कोई भी उसका मान नहीं करता । कुमटा अंधा अंगुष्ठा आदि होनेपर भी यदि कोई पुरुष शुद्धचिद्रूप में रत है, तो वह अरुण्य आदरणीय है; क्योंकि वह गुणी है । और अन्ग गुण्य चाहे वह सुंदर सुडौल धनवान ही क्यो न हो, यदि शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे शून्य

है, तो वह कदापि ग्रन्थमा के योग्य नहीं गिना जाता । ११॥

रेणुनां कर्मण सह्या, प्राणिनो वेत्ति केवली ।

न वेद्भीतिं क्व यांत्येते, शुद्धचिद्रूपचितने ॥१२॥

अर्थ—आत्माके साथ कितने कर्म की रेणुओं (गणनाओं) का सम्बन्ध होता है ? इस बातकी सिनाय केवली के अन्य कोई भी मनुष्य गणना नहीं कर सकता । परन्तु न मालूम शुद्धचिद्रूप की चिन्ता करते ही वे अगणित भी कर्म वर्गणायें कहा लापता हो जाती हैं ।

भावार्थ— आत्मा के साथ अनन्तरुम वर्गणाओं का प्रति समय उध होता रहता है । जिनको सिनाय केवली के अन्य कोई जान देर नहीं सकता । परन्तु शुद्धचिद्रूप की भावनासे आत्माके साथ किसी भी कर्मवर्गणा का सन्ध नहीं होता ॥१२॥

त चिद्रूप निजात्मान स्मर शुद्धं प्रतिक्षणम् ।

यस्य स्मरणमात्रेण सद्यः कर्मक्षयोभवेत् ॥१३॥

हे आत्मन् ! तू स्मरण करते ही समस्त कर्मोंके नाश करनेवाले शुद्धचिद्रूप का प्रतिक्षण स्मरण कर ।

क्योंकि शुद्धचिद्रूप और स्वात्मा में कोई भेद नहीं। दोनों एक ही हैं ॥१३॥

उत्तम स्मरणं शुद्धचिद्रूपोऽहमिति स्मृतेः ।

कदापि क्वापि कस्यापि श्रुत दृष्टं न केनचित् ॥१४॥

अर्थ—'मे शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण माना गया है। क्योंकि उससे उत्तम स्मरण कहीं भी किसी भी स्थानपर हुआ, न सुना और न देखा।

भाषार्थ—स्त्री पुत्र आदि का जो स्मरण प्रति समय इस जीवको होता हुआ देखा वा सुना गया है। उससे भी शुद्धचिद्रूप का स्मरण सर्वोत्तम स्मरण समझना चाहिये ॥१४॥

शुद्धचिद्रूपसदृशं ध्येयं नैव कदाचन ।

उत्तमं क्वापि कस्यापि भूतमस्ति भविष्यति ॥१५॥

अर्थ—शुद्ध चिद्रूप के समान उत्तम और ध्येय-ध्यान योग्य पदार्थ न कहीं हुआ, न है, न होगा; इसलिये शुद्धचिद्रूप का ही ध्यान करना चाहिये ॥१५॥

ये याता यांति यास्यन्ति योगिनः शिवसपदः ।

समासाद्यैव चिद्रूप शुद्धमानदमदिरम् ॥१६॥

अर्थ—जो योगी मोक्ष नित्यानदरूपी मम्मणि को प्राप्त हुए, होते हैं, और होंगे, उसमें शुद्धचिद्रूप की आराधना ही कारण है। बिना शुद्धचिद्रूप की भलेप्रकार आराधना के कोई मोक्ष-नित्यानद नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि यह शुद्धचिद्रूप ही आनन्द का मंदिर है—अद्वितीय नित्य आनन्द प्रदान करने वाला है ॥१६॥

द्वादशांग ततो बाह्य श्रुतं जिनवरोदितम् ।

उपादेयतया शुद्धचिद्रूपस्तत्र भाषितः ॥१७॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र ने अगप्रविष्ट (द्वादशांग) और अंगबाह्य दो प्रकार के शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इन शास्त्रों में यद्यपि अनेक पदायों का वर्णन किया है। तथापि वे सब हेय (त्यागने योग्य) कहे हैं और उपादय (ग्रहण करने योग्य) शुद्धचिद्रूप को बतलाया है ॥१७॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानाद् गुणाः सर्वे भवति च ।

दोषाः सर्वे विनश्यति शिवसौख्यं च सभवेत् ॥१८॥

अर्थ— शुद्धचिद्रूप का भले प्रकार ध्यान करने से समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। रागद्वेष आदि दोष नष्ट होजाते हैं और निराकुलनारूप मोक्षसुख मिलता है ॥१८॥

चिद्रूपेण च घातिकर्महननाच्छुद्धेन धाम्ना स्थितम्

यस्मादत्र हि वीतरागवपुषो नाम्नापि नुत्यापि च ।

तद्विवरय तदोकसो भगिति तत्काराय कस्यापि च,

सर्वं गच्छति पापमेति सुकृतं तत्तस्य किं नो भवेत् ॥१९॥

अर्थ— शुद्धचिद्रूप से ज्ञानानुरण दर्शनाचरण मोहनीय और अंतरायरूप घातिया कर्मों का नाश होजाता है। क्योंकि वीतराग-शुद्धचिद्रूप का नाम लेने से उनकी स्तुति करने से तथा उनकी मूर्ति और मन्दिर घनवाने से ही जब समस्त पाप दूर होजाते हैं और अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है, तब उनके (शुद्ध चिद्रूप के) ध्यान करने से तो मनुष्य को क्या उत्तमफल प्राप्त न होगा ? अर्थात् शुद्धचिद्रूप का ध्यानी मनुष्य उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर सकता है ॥१९॥

कोऽसौ गुणोस्ति भुवने न भवेत्तदा यो-
दोषोऽथवा क इह यस्त्वरित न गच्छेत् ।

तेषां विचार्य कथयंतु बुधाश्च शुद्ध-

चिद्रूपकोऽहमिति ये यमिनः स्मरति ॥२०॥

अर्थ—प्रथकार कहते हैं— प्रिय मित्रानो ! आप ही विचार कर रहें । जो मुनिगण 'मं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा स्मरण करनेवाले हैं, उन्हें कौन से तो वे गुण हैं, जो प्राप्त नहीं होते और कौन से वे दोष हैं, जो उनके पास नहीं होते । अर्थात् शुद्धचिद्रूप के स्मरण करनेवालों को समस्त गुण प्राप्त होजाते हैं, और उनके पास दोष दूर होजाते हैं ॥२०॥

तिष्ठत्वेकत्र सर्वे वरगुणनिकराः सौख्यदानेऽतितृप्ताः,
सभूयात्पतरग्या वरविधिजनिता ज्ञानजाया तुलायाम् ।
पार्श्वेन्यस्मिन् विशुद्धा ह्युपविशतु वरा केवला चेति शुद्ध-

चिद्रूपोऽहं स्मृतिर्भो कथमपि विधिना तुल्यतां ते न यांति ॥२१॥

अर्थ—ज्ञानकी तराजू की वल्पना कर, उसके एक पलड़े में समस्त उत्तमोत्तम गुण, जो भाति भाति के सुख प्रदान करने वाले हैं, अत्यन्तरम्य और भाग्य से प्राप्त हुये हैं, इकट्ठे कर रखे। और दूसरे पलड़े में अतिशय विशुद्ध केवल में शुद्धचिद्रूप हूं ऐसी स्मृति को रखे। तब भी वे गुण शुद्धचिद्रूप की स्मृति की तनिक भी तुलना नहीं कर सकते।

भावार्थ—यद्यपि ससार में अनेक उत्तमोत्तम गुण हैं और वे भाति भाति के सुख प्रदान करते हैं। तथापि ज्ञानदृष्टि से देखने पर वे शुद्धचिद्रूप की स्मृति के बराबर कीमती नहीं हो सकते। शुद्धचिद्रूप की स्मृति ही सर्वोत्तम है ॥२१॥

तीर्थतां भूः पदैः स्पृष्टा नाम्ना योऽध्वयः क्षयम् ।
सुरौघो याति दासत्वं शुद्धचिद्रक्तचेतसाम् ॥२२॥

अर्थ—जो महानुभाव शुद्धचिद्रूप के धारक हैं—उसके ध्यान में अनुरक्त हैं। उनके चरणों से स्पर्श की हुई भूमि तीर्थ—अनेक मनुष्यों को ससार से तारनेवाली-हो जाती है, उनके नामके लेनेसे समस्त पापों का नाश

ही जाता है और अनेक देव उनके दास हो जाते हैं ॥२२॥

शुद्धस्य चित्तस्वरूपस्य शुद्धोऽन्यस्य चित्तनात् ।

लोह लोहाद् भवेत्पात्रं सौवर्णं च सुवर्णतः ॥२३॥

अर्थ—जिस प्रकार लोह से लोह का पात्र और स्वर्ण से स्वर्ण का पात्र बनता है । उसी प्रकार शुद्ध-चित्त रूप की चिन्ता करने से आत्मा शुद्ध और अशुद्ध चित्तरूप के ध्यान से अशुद्ध होता है ।

भाग्यार्थ—वाग्य जैसा होता है कार्य भी उमसे वैसा ही पैदा होता है । जिस प्रकार लोह पात्रका कारण लोह है, इसलिये उससे लोह का पात्र, और सुवर्णपात्र का कारण सुवर्ण है, इसलिये उससे सुवर्ण का ही पात्र बन सकता है । उसी प्रकार आत्मा के शुद्ध होने में शुद्धचिद्रूप की चिन्ता प्रधान कारण है, इसलिये उससे आत्मा शुद्ध होता है और अशुद्धचिद्रूप की चिन्ता से अशुद्ध आत्मा होता है । क्योंकि आत्मा के अशुद्ध होने में अशुद्ध चिद्रूप की चिन्ता कारण है ॥२३॥

मग्ना ये शुद्धचिद्रूपे ज्ञानिनो ज्ञानिनो पि ये ।

प्रमादिनः स्मृतौ तस्य तेषि मग्ना विधेर्वशात् ॥२४॥

अर्थ—जो शुद्धचिद्रूप के ज्ञाता हैं, वे भी उसमें मग्न हैं। और जो उसके ज्ञाता होनेपर भी उसके स्मरण करने में ग्रमाद करनेवाले हैं, वे भी उसमें मग्न हैं। अर्थात् स्मृति न होनेपर भी उन्हें शुद्धचिद्रूप का ज्ञान ही ध्यान प्रदान करनेवाला है ॥ २४ ॥

ससथातुमयं देहं मलमूत्रादिभाजनम् ।

पूज्यं कुरु परेषां हि शुद्धचिद्रूपचित्नात् ॥२५॥

इति मुमुक्षु भद्राक ज्ञानभूषण विरचिताया तन्त्रज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपध्यानोपसाह-

सपादको द्वितीयोऽ गाय ॥२॥

अर्थ—यह शरीर रक्त वीर्य मज्जा आदि सात धातु स्वरूप है। मलमूत्र आदि अपवित्र पदार्थों का घर है; इसलिये उत्तम पुरुषों को चाहिये कि वे इस निकृष्ट और अपवित्र शरीर को भी शुद्धचिद्रूप की चिन्ता से दूसरों के द्वारा पूज्य और पवित्र बनावें।

भगार्थ—यह शरीर अपवित्र पदार्थों से उत्पन्न और अपवित्र पदार्थों का घर है, इसलिये शरीर को पवित्र बनाने के लिये विद्वानों को अवश्य शुद्धचिद्रूप का ध्यान करना चाहिये ॥२५॥

इस प्रकार मोक्षमिच्छा भी भट्टारक ज्ञानभूषण लिखित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप के ध्यान का उदाहरण प्रदान करनेवाला दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

तीसरा अध्याय ।

जिनशस्य स्नानात् स्तुतियजनजपान्मदिरार्चविधाना-

च्चतुर्थी दानाद्वाव्ययनसजयतो ध्यानतः संयमान्च ।

व्रताच्छीलार्चनीशार्चिकगमनविधेः क्षांतिमुत्स्यप्रथमात्,

क्रमाच्चिद्रूपासि भवति जगति ये वांछिकास्तस्य तेषाम् ॥१॥

अथ—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें जिनन्द्र का अभिषेक करने से, उनकी स्तुति पूजा करने से, मंदिर की पूजा और उसके निर्माण से, आहार औषध अभय और शास्त्र-चार प्रकार के दान देने से, शास्त्रों के अध्ययन से, इद्रियों के विजय से, ध्यान से, समय से, व्रत से, शील से, तीर्थयात्रादि में गमन करने से और उत्तम द्रव्य आदि धर्मों के धारण से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होती है ।

भार्यार्थ—वास्तव में देसा जाय तो शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होती है। परतु भगवान का अभिप्रेक उनकी स्मृति मौर जप आदि मी चिद्रूप की प्राप्ति में कारण हं। क्योंकि अभिप्रेक आदि के करने से शुद्धचिद्रूप की ओर दृष्टि जाती है, इसलिये शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषियों को अमश्य भगवान का अभिप्रेक रतुति आदि करने चाहिये ॥१॥

देवं श्रुतं गुरुं तीर्थं भदतं च तदाकृतिम् ।

शुद्धचिद्रूपसद्ध्यानहेतुत्वाद् भजते सुधीः ॥२॥

अर्थ—देव शास्त्र गुरु तीर्थ और श्रुति तथा इन सबकी प्रतिमा शुद्धचिद्रूप के ध्यान में कारण हं। मिना इनकी पूजा सेना किये शुद्धचिद्रूप की ओर ध्यान जाना सर्वथा दुस्साध्य है; इसलिये शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वान् अमश्य देव आदि की सेना उपासना करते हं ॥२॥

अनिष्टान् खट्वामर्थानिष्ठानपि भजेत्यजेत् ।

शुद्धचिद्रूपसद्ध्याने सुधीर्हेतूनहेतुकान् ॥३॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप के ध्यान करते समय इन्द्रिय और मन के अनिष्ट भी पदार्थ यदि उसकी प्राप्ति में

कारण स्वरूप पड़े तो उनका आश्रय कर लेना चाहिये । और शीघ्र मन को इष्ट होनेपर भी यदि वे उसकी प्राप्ति में कारण न पड़े बाधक पड़े, तो उन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ—सत्कार में पदार्थ दो तरह के हैं, इष्ट और अनिष्ट । जो पदार्थ मन और इन्द्रियों को प्रिय है, वे इष्ट हैं और जो अप्रिय हैं, वे अनिष्ट हैं । इनमें अनिष्ट रहने पर भी जो पदार्थ शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में कारण हों, उनका अलगनन न करना चाहिये । और जो इष्ट होनेपर भी उसकी प्राप्ति में बाधक न हों, उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥३॥

मुचेत्समाश्रयेच्छुद्धचिद्रूपस्मरणेऽहितम् ।

हितं सुधी प्रयत्नेन द्रव्यादिकचतुष्टयम् ॥४॥

अर्थ—द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पदार्थों में जो पदार्थ शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने में हितकारी न हो, उसे छोड़ देना चाहिये और जो उसकी प्राप्ति में हितकारी हो, उसका बंध प्रयत्न से आश्रय करना चाहिये ।

भावार्थ—कोई ० द्रव्य क्षेत्र काल और भाव (परिणाम) ऐसे आकर उपस्थित हो जाते हैं कि शुद्धचिद्रूप के स्मरण में विघ्न कारक बनजाते हैं; इसलिये विद्वानों को चाहिये कि इस प्रकार के पदार्थों का सर्वथा त्याग

करदें। परतु बहुत से द्रव्य क्षेत्र आदि शुद्धचिद्रूप के स्मरण में अनुकूल हितकारी भी होते हैं; इसलिये उनका रुबीरीति से आश्रय लें ॥४॥

सगं विमुच्य विजने वसति गिरिगह्वरे ।

शुद्धचिद्रूपसप्राप्त्यै ज्ञानिनोऽन्यत्र नि स्पृहाः ॥५॥

अर्थ—जो मनुष्य ज्ञानी है-हित अहित का पूर्ण ज्ञान रखते है, वे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये अन्य सुमूल पदार्थों में सर्वथा निरपृह हो समस्त परिग्रह का त्याग करदेने है और एकान्त स्थान पर्वत की गुफाओं में जाकर रहते है । ५॥

स्वरूपकार्यकृतौ चिंता महावज्रायते घुवम् ।

मुनीनां शुद्धचिद्रूपध्यानपर्वतभंजने ॥६॥

अर्थ—जिस प्रकार वज्र पर्वत को चूर्ण २ कर देता है । उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप की चिंता करने वाला है, वह यदि अन्य किसी धोड़े से भी कार्य के लिये जरा भी चिंता कर बैठता है, तो शुद्धचिद्रूप के ध्यान से सर्वथा निचलित हो जाता है ।

भार्यार्थ—शुद्धचिद्रूप का ध्यान उसी समय हो सकता है, जिस समय किसी गत की चिंता हृदय में स्थान न पावे। यदि शुद्धचिद्रूप के ध्याते समय किसी प्रकार की चिंता आ उग्रस्थित हुई, तो यह ध्यानही नष्ट हो जाता है; इसलिये विद्वानों में चाहिये कि शुद्धचिद्रूप का ध्यान करते समय अन्य किसी भी चिंता को अपने हृदय में जरा भी न फटकने दे ॥६॥

शुद्धचिद्रूपमद्वयानभानुरत्यंतनिर्मलः ।

जनसंगतिसंजातविकल्पान्द्वैस्तिरोभवेत् ॥७॥

अर्थ—यह शुद्धचिद्रूपरा ध्यान रूपी सूर्य महानिर्मल और देदीप्यमान है। यदि इसपर स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए विकल्परूपी मेघ का पर्दा पड़ जायगा तो यह ठक ही जायगा ।

भार्यार्थ—स्त्री पुत्र आदि की चिंताएँ शुद्धचिद्रूप के ध्यान में मिला करनेवाली हैं। चिंता होते ही ध्यान सर्वथा उखट जाता है, इसलिये शुद्धचिद्रूप के ध्यानी को तनिक भी चिन्ता न करनी चाहिये ॥७॥

अभव्ये शुद्धचिद्रूपध्यानस्य नोद्भवो भवेत् ।

बंध्याया विल पुत्रस्य विषाणस्य खेर यथा ॥८॥

अर्थ—जिस प्रकार वाक् के पुत्र नहीं हो सकता । जिस प्रकार अश्वत्थ के शूद्र चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता ।

मातार्य—अश्वत्थ को मोक्ष स्वर्ग आदि का श्रद्धान नहीं होता । किन्तु पितृज्वर वाले को मीठा भी दूध जिम प्रकार कड़वा लगता है । उसी प्रकार अश्वत्थ को भी सब धार्मिक बातें विपरीत ही भासती हैं; इस लिये वाक् के पुत्र और गंधे के सींग होना जैसे असंभव हैं। उसी प्रकार अश्वत्थ के चिद्रूप का ध्यान होना भी सर्वथा असंभव है ॥८॥

दूरभयस्य नो शुद्धचिद्रूपध्यानसरुचि ।

यथाऽज्जीर्णविकारस्य न भवेदन्न संरुचिः ॥९॥

अर्थ— जिसको अजीर्ण का विकार है—साया पीया नहीं पचता, उसकी जिस प्रकार अन्न में रुचि नहीं होती । उसी प्रकार जो दूर भय है, उसकी भी शुद्धचिद्रूप के ध्यान में प्रीति नहीं हो सकती ॥९॥

भेदज्ञानं विना शुद्धचिद्रूपज्ञानसंभवः ।

भवेन्नैव यथापुत्रसंभूतिर्जनकं विना ॥१०॥

अर्थ—जिस प्रकार कि पुरुष के विना स्त्री के पुत्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार विना भेदविज्ञान के शुद्धचिद्रूप का ध्यान भी नहीं हो सकता।

भावार्थ—यह मेरा आत्मा शुद्धचित्तन्य स्वरूप है और शरीर आदि पर तथा जड़ हैं, ऐसे ज्ञान का नाम भेदविज्ञान है। जबतक ऐसा ज्ञान नहीं होता तबतक शुद्धचिद्रूप या भी ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये शुद्धचिद्रूप के ज्ञान में भेदविज्ञान प्रधान कारण है ॥१०॥

कर्मगण्डितसंगे निर्ममतामातरं विना ।

शुद्धचिद्रूपसदध्यानपुत्रसृतिर्न जायते ॥११॥

अर्थ—जिस प्रकार विना माता के पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले समस्त परिग्रहों में विना ममता त्यागे शुद्धचिद्रूप का ध्यान भी होना असम्भव है। अर्थात् पुत्र की प्राप्ति में जिस प्रकार माता कारण है। उसी प्रकार शुद्धचिद्रूप के ध्यान में स्त्री पुत्र आदि में निर्ममता (ये मेरे नहीं हैं ऐसा भाव) होना कारण है ॥११॥

तत्तस्य गतचित्ता निर्जनताऽऽसन्नभब्यता ।

भेदज्ञान परस्मिन्निर्ममता ध्यानहेतवः ॥१२॥

अर्थ—इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि चिन्ता का अभाव एकांत स्थान, आसनप्रभ्यपना, भेदविज्ञान और दूसरे पदार्थों में निर्ममता से शुद्धचिद्रूप के ध्यान में कारण है—मिना इनके शुद्धचिद्रूप का कदापि ध्यान नहीं हो सकता ॥१२॥

नृत्तीतिर्यकसुराणां स्थितिगतिवचनं नृत्यगानं शुचादि

क्रीडा क्रोधादि मौन भयहसनजरारोदनस्वापशोकाः ।

व्यापाराकारोगं नृत्तिनतिकदनं दीनतादुल्लशकाः,

शृंगारादीन् प्रपश्यन्नशनमिह भवे नाटकं मन्यते ज्ञः ॥१३॥

अर्थ—जो मनुष्य ज्ञानी है—संगार की वास्तविक स्थिति का जानकार है वह, मनुष्य स्त्री तिर्यंच और देवों के स्थिति गति और वचन को नृत्य और गान को शोक यादि को क्रीडा क्रोध यादि और मौन को भय हसी बुद्धाया रोना सोना व्यापार याकृति रोग स्तुति नमस्कार पीडा दीनता दुःख शका भोजन और शृङ्गार यादि को संगार में नाटक के समान मानता है ।

भावार्थ— जो मनुष्य अज्ञानी है वे तो मनुष्य स्त्री देव देवगना आदि के रहन सहन आदि को अच्छा बुरा समझते हैं। शोक और आनन्द आदि के उपस्थित हो जाने पर दुःखी सुखी हो जाते हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य यह जानकर कि नाटक में कभी मनुष्य राजा कभी रक्त, और कभी मनुष्य स्त्री आदि का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार इस जिन के कभी मनुष्य आदि पर्याय कभी रोग शोक और कभी दुःख सुख सदा हुआ करते हैं—ससार का यह स्वभाव ही है, दुःख सुख नहीं मानता ॥१३॥

चर्काद्रियो सदसि सस्थितयो. कृपा स्या-

तद्भार्ययोरतिगुणान्वितयोर्घृणा च ।

सर्वोत्तमैर्द्रियसुखस्मरणेऽतिकष्ट-

यस्योद्धृतेतसि स तत्त्वविदां वरिष्ठः ॥१४॥

अर्थ— जिन मनुष्य के पति हृदय में समाप्त सिंहासन पर विराजमान हुए चक्रवर्ती और इन्द्र के ऊपर दया है। शोभा में रतिकी तुलना करनेवाली इन्द्राणी और चक्रवर्ती की पटरानी परघृणा है। और जिसे सर्वोत्तम इंद्रियों के सुखों का स्मरण होते ही अतिकष्ट होता है। वह मनुष्य तत्त्वानियों में उत्तम तत्त्वानी कहा जाता है।

भावार्थ—जानी पुरुष यह जानकर कि चक्रवर्ती और इन्द्र आज सिंहासन पर बैठे हैं, कल अशुभ कर्म के उदय से मरकर कुगति जायेगे और लक्ष्मी नष्ट हो जायगी, उनपर दया करता है। यद्यपि चक्रवर्ती और इन्द्र की स्त्रियां महामनोज्ञ होती हैं, तथापि त्रिपय संवन्धी सुख महानिकृष्ट और दुःख देनेवाला है, यह जानकर वह उनको धृष्टा की दृष्टि से देखता है। और उत्तमोत्तम इंद्रियों के सुखों को परिणाम में दुःखदायी समझ उनका स्मरण करते ही दुःख मान लेता है ॥ १४ ॥

रम्य वल्कलपर्णमदिरवरीरं कांजिकं रामठं-

लोहं श्रावनिपादकुश्रुतमटेद्द्रु यावन्न यात्यंवरम् ।

सौध कल्पतरुं सुधां च तुहिनं स्वर्णं मणि पंचमं-

जैर्निवाचमहो तथैद्रियभवं सौख्यं निजात्सोद्भवम् ॥१५॥

अर्थ—अपत्यक मंडुप्य को उत्तमोत्तम वस्त्र महल कल्पवृक्ष अमृत कपूर सोना मणि पंचमस्वर जिनेन्द्र भगवता की वाग्नी और प्वात्मीरु सुरा प्राप्त नहीं होते, तभी तक वह कक्षल व पर्षों का (सामान्य) घर करीर काजी हींग लोहा पत्थर गिगाररर कृयाख और ईद्रिय जन्य सुल को उत्तम और कार्यकारी समझता है । परंतु उत्तम वस्त्र आदि के प्राप्त होते ही उसकी परफला आदि में सौधा धृष्टा हो जाती है—उनको पद जरा भी मनो-

हर नहीं मानता ।

भावार्थ—मनुष्य ज्यतरु नीची दशा में रहता है और हीन पदार्थों से संबन्ध रखता है, तद्वत्क वह उन्हीं की लोकोत्तर मानता है । परतु जब कि वह उन्नत और उत्तम पदार्थों का लाभ कर लेता है, तो उसे वे हीन पदार्थ विन्दुल युरे लगने लगते हैं । उसी प्रकार ज्यतरु यह आत्मा क्रमा से मलिन रहता है तद्वत्क कर्भ जनित पदार्थों को ही उत्तम पदार्थ समझता है । परतु छुट्टात्मा की प्राप्ति होते ही उसे इन्द्रिय जन्य सुखदायक भी पदार्थों से सर्वथा घृणा हो जाती है ॥१५॥

केचिद् राजादिवात्तां विपरतिकलाकीर्तिरप्राप्तिर्चिंतां-

सतानोद्भूत्युपाय पशुनगविगवां पालन चान्यसेवाम् ।

स्वापक्रीडोपधादीन् सुरनरमनसां रजनं देहपोष-

कुर्वतोऽस्यति कालं जगति च विरला स्वस्वरूपोपलब्धिम् ॥ १६ ॥

अर्थ—सत्तार में अनेक मनुष्य राजा आदि के गुण गानकर काल व्यतीत करते हैं । कई एक विषय रति कला कीर्ति और धन की चिन्ता म समय निताने हैं । और बहुत से सत्तान की उत्पत्ति का उपाय, पशु पृच्छ पची नौ खेल आदि का पालन, अन्य की सेवा, शयन, क्रीडा, श्रौषधि आदिका सेवन, देव मनुष्यों के मनका

रजन और शरीर का पोषण करने २ अपनी समस्त आयु के काल को समाप्त कर देते हैं । इसलिये जिनका समय स्मररूप-शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में व्यतीत हो, ऐसे मनुष्य समार में मिले ही हैं ।

भावार्थ—संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं । कोई राजकथा करना अच्छा समझते हैं । कोई कोई रात दिन इस चिन्ता में लगे रहते हैं, कि हमको विषय सुख कला कीर्ति और धन कैसे मिले ? अनेकों की यह कामना रहती है कि पुत्र कैसे हो ? इसलिये वे पुत्र की उत्पत्ति के उपाय ही सोचते रहते हैं । कोई गाँवेल आदि पशुओं के पालन करने में ही आनन्द मानते हैं । अनेक दूसरों की सेवा करना ही उत्तम समझते हैं । बहुत से सोना खिलना औषधि आदि के सेवन करने में ही सतोष मानते हैं । किसी २ मनुष्य का चित्त इसी चिन्ता से व्याकुल रहा करता है कि अशुभ देव वा मनुष्य हमसे प्रसन्न रहें । और अनेक मनुष्य अपने शरीर के ही भरण पोषण में लगे रहते हैं । सार यह है कि इनका समस्त जीवन इन्हीं कामों में व्यतीत होता रहता है । ये शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं कर सकते, इसलिये शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति नितरा दुर्लभ है, और उसको बिले ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं ॥१६॥

वाचांगेन हृदा शुद्धचिद्रूपोहमिति बुवे ।

सर्वदानुभवामीह स्मरामीति त्रिधा भजे ॥१७॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप के विषय में सदा यह विचार करते रहना चाहिये—कि 'मं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा मन वचन रूप से सदा कहता हूँ तथा अनुभवं और स्मरण करता हूँ।

भावार्थ—“मं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा प्रतिसमय कहने से अनुभवं और स्मरण करने से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये दृढ प्रयत्न होती चली जाती है—उत्साह कम नहीं होता, इसलिये शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये अवश्य विद्वानों को ऐसा करते रहना चाहिये ॥१७॥

शुद्धचिद्रूपसद्‌ध्यानहेतुभूता क्रियां भजेत् ।

सुधी. कांचिच्च पूर्वं तद्‌ध्यने सिद्धे तु ता त्यजेत् ॥१८॥

अर्थ - जबतक शुद्धचिद्रूप का ध्यान सिद्ध न हो सके, तबतक विद्वान को चाहिये कि उसकी कारण रूप क्रिया या अस्वप्न आश्रय ले। परन्तु उस ध्यान के सिद्ध होते ही उस क्रिया का सर्वथा त्याग करदे।

भावार्थ—जिस प्रकार चित्रमला सीखो या अभिलाषी मनुष्य पहिले रही कागजों पर चित्र बनाना सीखता है। पश्चात् चित्रमला में प्रवीण हो जानेपर रही कागजों पर चित्र खींचना छोड़ उच्चम कागजोंपर खींचने लग जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य प्रथम ही प्रथम शुद्धचिद्रूप का ध्यान करता है, उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, इसलिये उसे ध्यान ही सिद्धि के लिये भगवान की प्रतिमा आदि सामने रखलेना चाहिये। परन्तु जिस समय ध्यान सिद्ध हो जाय उस समय उनकी कोई आश्रयप्रता नहीं। सर्वथा उनका त्याग करदेना चाहिये ॥१८॥

श्रंगस्यावयवैरंगमगुल्याद्यैः परामृशेत् ।

मत्याद्यैः शुद्धचिद्रूपावयवैस्त तथा स्मरत् ॥१६॥

अर्थ - जिस प्रकार शरीर के अवयव अंगुली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है । उसी प्रकार शुद्धचिद्रूप के अवयव जो मतिज्ञान आदि हैं, उनसे उमका स्मरण करना चाहिये । । १६ ।

ज्ञेये दृश्ये यथा स्वे स्वे चित्त ज्ञातरि दृष्टरि ।

दद्याच्चेन्ना तथा विदेत्परं ज्ञान च दर्शनम् ॥२०॥

अर्थ— मनुष्य जिस प्रकार घट पट आदि ज्ञेय और दृश्य पद्यों में अपने चित्त को लगाता है । उसी प्रकार यदि वह शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये जाता और दृष्टा आत्मा में भी अपना चित्त लगावे, तो उसे स्वस्वरूप शुद्धदर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाय ॥२०॥

उपायभूतमवात्र शुद्धचिद्रूपलब्धये ।

यत् किञ्चित्तत् प्रियं मेऽस्ति तदर्थित्वान्नचापरं ॥२१॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य को सदा ऐसा निचार करते रहना चाहिये कि जो पदार्थ

शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में कारण है, वह मुझे प्रिय है। क्योंकि मैं शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी हूँ और जो पदार्थ उसकी प्राप्ति में कारण नहीं है, उससे मेरा प्रेम भी नहीं है ॥२१॥

चिद्रूपः केवल शुद्ध आनदात्मैत्यह स्मरे ।

मुक्तये सर्वज्ञोपदेश श्लोकाद्धेन निरूपित ॥२२॥

अर्थ—यह चिद्रूप अन्य द्रव्यों के ससर्ग से रहित कैवल्य है, शुद्ध है और आनन्दस्वरूप है, ऐसा मैं स्मरण करता हूँ। क्योंकि जो यह आधि श्लोक में कहा गया भगवान् मन्वा का उपदेश है—वह ही मोक्ष का कारण है ॥२२॥

बहिःश्रितः पुरः शुद्धचिद्रूपारथानक वृथा ।

अधस्य नर्तनं गान बधिरस्य यथा भुवि ॥२३॥

अतःश्रितः पुर शुद्धचिद्रूपाख्यानक हित-

बुभुक्षिते पिपासात्तैऽन्न जल योजित यथा ॥२४॥

अर्थ—जिस प्रकार अन्धे के सामने नाचना और बहिरे के सामने गीत गाना व्यर्थ है। उसी प्रकार

वहिगत्मा के सामने शुद्धचिद्रूप की कथा भी कार्यकारी नहीं है। परन्तु जिस प्रकार भूसे के लिये अन्न, प्यासे के लिये जल दितकारी है। उसी प्रकार अन्तरात्मा के सामने यहागया शुद्धचिद्रूप का उपदेश भी परमहित प्रदान करनेवाला है ॥२०॥२४॥

**उपाया वहवः सति शुद्धचिद्रूपलब्धय ।
तद्ध्यानेन समो नाभूदुपायो न भविष्यति ॥२५॥**

इति मुद्गुलुभट्टाक श्रीज्ञानभूषणविरचिताया तत्त्वानन्तरंगिन्या शुद्धचिद्रूपप्राप्त्युपायनिस्वरणोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

अर्थ—अन्तमे ग्रन्थकार कहते हैं कि यद्यपि शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के बहुत से उपाय हैं। तथापि उनमें ध्यानरूप उपाय की तुलना करनेवाला न कोई उपाय हुआ है, न है और न होगा। इसलिये जिन्हें शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति की अभिलाषा हो, उन्हें चाहिये कि वे सदा उसका ही नियम से ध्यान कर ॥२५॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति का उपाय वर्णन करनेवाला तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय

न क्लेशो न धनव्ययो न गमन दशांतरे प्रार्थना,
केपाचिन्न वलक्षयो न न भय पीडा परस्यापि न ।

सावद्य न न रोगजन्मपतन नैवान्यसेवा न हि,
चिद्रूपस्मरणे फलं बहु कथ तत्राद्रियते बुधा ॥१॥

अर्थ—इस परमपावन चिद्रूप के स्मरण करने में न किसी प्रकार का क्लेश उठाना पड़ता है, न धन का व्यय, देशांतर में गमन, और दूसरे से प्रार्थना करनी पड़ती है। किसी प्रकार की शक्ति का क्षय, भय, दूसरे की पीड़ा, पाप, रोग, जन्म-मरण और दूसरे की सेवा का दुःख भी नहीं भोगना पड़ता, इसलिये अनेक उच्चमोक्षम फलों के धारक भी इस शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने में ह विद्वानो ! तुम क्यों उत्साह और आदर नहीं करते ? यह नहीं जान पड़ता ।

भावार्थ समार में वदंत से पदार्थ ऐसे हैं जिनकी प्राप्ति में अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं, धन-व्यय, दूसरे देश में गमन दूसरे से प्रार्थना, शक्ति का क्षय, भय, दूसरों की पीड़ा, नानाप्रकार के पाप रोग, जन्म,

मरण और अन्य सेवा आदि निकट काया का भी सामना करना पड़ता है। परन्तु शुद्धचिद्रूप के स्मरण में उपर्युक्त किसी बात का दुःख भोगना नहीं पड़ता; इसलिये आत्मिक सुख के अभिलाषी विद्वानों को चाहिये कि वे अचिन्त्य सुख प्रदान करनेवाले इस शुद्धचिद्रूप का अग्रद्वय स्मरण करें।

दुर्गमा भोगभूः स्वर्गभूमिविद्याधरावनिः ।

नागलोकधरा चातिसुगमा शुद्धचिद्धरा ॥२॥

तत्साधने सुख ज्ञानं मोचन जायते सम -

निराकुलत्वमभय सुगमा तेन हेतुना ॥३॥

अर्थ—समार में भोगभूमि, स्वर्गभूमि, विद्यावलोक और नागलोक की प्राप्ति तो दुर्गम दुर्लभ है। परन्तु शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति अतिसरल है। क्योंकि चिद्रूप के साधन में तो सुख ज्ञान मोचन निराकुलता और भय का नाश ये साथ साथ होते चले जाते हैं और भोगभूमि आदि के साधन में बहुत काल के बाद दूसरे जन्म में होते हैं।

भावार्थ—भोगभूमि स्वर्गभूमि विद्याधरलोक और नागलोक की प्राप्ति संसार में अतिकष्टसाध्य है। हर एक मनुष्य भोगभूमि आदि की प्राप्ति कर नहीं सकता और जो कर भी सकते हैं, वे तप आदि आचरण करने

से बहुत दिनों के बाद परजन्म मर सप्तते हैं। और तभी वे ब्रह्मा का सुख भोग समते हैं। परन्तु जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप क स्मरण और ध्यान करनेवाले हैं, वे बिना ही किसी कष्ट के माथ ही साय उमका सुख भोग लेते हैं, उसे प्राप्त करलेते हैं, इमलिये विद्वानों को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप का स्मरण ध्यान अग्रश्य करें ॥२-३॥

अत्राश्मागुरुनागर्फनसदृश स्पर्गेन तस्याशत-

कौमाराम्रफसीसवारिसदृश स्वादेन सर्वं वर ।

गधेनैव घृतादि वस्त्रसदृशं दृष्ट्या च शब्देन च-

कर्कर्यादि च मानसेन च यथा शास्त्रादि निश्चीयते ॥४॥

स्मृत्या दृष्टनगाब्धिभूरुहपुरीतिर्यगराणा तथा-

सिद्धातोक्त्तुराचलहृदनदीद्वीपादिलोकस्थिते ।

स्वार्थानां कृतपूर्वकार्यवितते. कालत्रयाणामपि-

स्वात्मा केवलचिन्मयोऽशकलनात् मयोऽस्य निश्चीयते ॥५॥ युग्यम् ॥

अर्थ—जिस प्रकार अन्न पायाण अगुरु और अफीम के ममान पदार्थ के कुछ भाग के स्पर्श करने से, इलायची आम कसीस और जल के समान पदार्थ के कुछ अण के श्वाद से, घी आदि के ममान पदार्थ

के कुछ अंग सूँघने से, वस्त्र सरीखे पदार्थ के किसी अंश को आँख के देखने से कर्करी (भालार) आदि के शब्द श्रवण से, और मन से शास्त्र आदि के समस्त स्वरूप का निश्चय कर लिया जाता है। उसी प्रकार पहिले देखे हुए पर्वत समुद्र वृक्ष नगरी गाय भैस आदि तिर्यच और मनुष्यों के, शास्त्रों से जाने गये मेरु हृद-तालाव नदी और द्वीप आदि लोक की स्थिति के, पहिले अनुभूत इन्द्रियों के विषय और किये गये कार्यों के, एव तीनों कालों के स्मरण आदि कुछ अशो से अखण्ड चैतन्यस्वरूप के पिण्डस्वरूप इस आत्मा का भी निश्चय कर लिया जाता है।

भार्यार्थ—जिस प्रकार पाषाण इलायची धी भालार आदि पदार्थों के समान पदार्थों में पाषाण आदि के समान ही स्पर्श रस गंध आदि गुण रहते हैं; इसलिये उनके स्पर्श रस गंध वा शब्द आदि किसी अश से उनके समस्त स्वरूप का निश्चय कर लिया जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान आदि चेतनाओं का पिण्डस्वरूप है, क्योंकि इसे पहिले देखे पर्वत समुद्र वृक्ष आदि पदार्थों का स्मरण होता है। शास्त्र में वर्णन किये मेरु हृद नदी आदि के स्वरूप को यह जानता है। पहिले अनुभूत इन्द्रियों के विषय और किये गये कार्यों का भी इसे स्मरण रहता है, भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालों को भी भले प्रकार जानता है, इसलिये स्मरण आदि कुछ अशो के निश्चय से इसके ज्ञान दर्शन सुप्त वीर्य आदि समस्त स्वरूप का निश्चय हो जाता है, क्योंकि स्मृति आदि अंश सिवा इसके दूसरे किसी पदार्थ में नहीं रहते ॥४-५॥

द्रव्य क्षेत्र च काल च भावमिच्छत् सुधीः शुभम् ।

शुद्धचिद्रूपसप्राप्तिहेतुभूत निरतरम् ॥६॥

न द्रव्येण न कालेन न क्षेत्रेण प्रयोजनम् ।

केनचिन्नैव भावेन लब्धे शुद्धचिदात्मके ॥७॥

अर्थ—जो महाशुभाव शुद्धचिद्रूप के अभिलाषी है उन्हें चाहिये कि वे उसकी प्राप्ति के अनुपम कारण शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मदा आश्रय करें। परन्तु जिस समय शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति हो जाय, उस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं।

भावार्थ—कोलाहलपूर्ण और अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कभी शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती; इसलिये उसके इच्छुक निदानों को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये शुभ और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय करें। हा, जब शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति हो जाय, तब शुभ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय करने की कोई आवश्यकता नहीं। ६-७॥

परमात्मा परंब्रह्म चिदात्मा सर्वदृक् शिवः ।

नामानिमान्यहो शुद्धचिद्रूपस्यैव केवलम् ॥८॥

अर्थ—परमात्मा परंब्रह्म चिदात्मा सर्वदृष्टा और शिब ये समस्त नाम उसी शुद्धचिद्रूप के हैं ।
 भावार्थ—शुद्धचिद्रूप समस्त कर्मों से रहित हो गया है; इसलिये वह परमात्मा और परब्रह्म है । ज्ञान दर्शन आदि चेतनाओं का पिंडस्वरूप है, इसलिये चिदात्मा चैतन्यस्वरूप है । समस्त पदार्थों का देखनेवाला है, इसलिये सर्वदृष्ट-सर्वदृष्टा है और कल्याण स्वरूप है, इसलिये शिव है । ८॥

मध्ये श्रुताब्धेः परमात्मनामरत्नव्रज वीक्ष्य मया ग्रहीतम् ।
 सर्वोत्तमत्वादिदमेव शुद्धचिद्रूपनामातिमहार्धरत्नम् ॥६॥

अर्थ—जैन शास्त्र एक अपार सागर है और उसमें परमात्मा के नामरूपी अनन्तरत्न भरे हुए हैं । उनमें से भले प्रकार परीक्षाकर और सजो में अमूल्य उत्तम मान यह 'शुद्धचिद्रूप' नामरूपी रत्न मैंने ग्रहण किया है ।
 भावार्थ—जिस प्रकार रत्नाकर समुद्र में अनन्त रत्न विद्यमान रहते हैं और उनमें से किसी एक सार व उत्तम रत्न को ग्रहणकर लिया जाता है । उसी प्रकार जैन शास्त्र में भी परब्रह्म परमात्मा शुद्धचिद्रूप आदि अग्रणीत परमात्मा के नाम उल्लिखित है । उनमें से मैंने 'शुद्धचिद्रूप' इस नामको उत्तम और परमप्रिय मान ग्रहण किया है और इसी नाम का मनन व ध्यान करना उत्तम समझा है ॥६॥

नाहं किञ्चिन्न मे किञ्चिद् शुद्धचिद्रूपकं विना ।

तस्मादन्यत्र मे चिंता वृथा तत्र लयं भजे ॥१०॥

अर्थ—समार मे मिराय चिद्रूप के न तो मे कुछ हू और न अन्य ही कोई पदार्थ मेरा है । इसलिये शुद्ध चिद्रूप से अन्य किसी पदार्थ मे मुझे चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि अन्य पदार्थ की चिंता से मेरे स्वस्वरूप का नाश होता है ।

भावार्थ—मे शुद्ध चैतन्य स्वरूप हू । मुझसे अन्य समस्त पदार्थ जड़ हैं । जड़ और चेतन मे अति भेद है । कभी जड़ चेतन नहीं हो सक्ता और चेतन जड़ नहीं हो सक्ता, इसलिये मुझे जड़ को अपनाना और उमकी चिन्ता न करना चाहिये । क्योंकि जड़ का ध्यान करनेसे शुद्धचिन्तरूप का ध्यान मर्यादा निलीन हो जाता है ॥१॥

अनुभूय मया ज्ञात सर्वं जानाति पश्यति ।

अयमात्मा यदा कर्मप्रतिंसारा न विद्यते ॥११॥

अर्थ—जिस समय कर्मरूपी पर्दा इस आत्मा रु ऊपर से हट जाता है, उन समय यह समस्त पदार्थों को साक्षात् जान देस लेता है । यह बात मुझे अनुभव से मालूम पड़ती है ।

भावार्थ— यह आत्मा अनादिकाल से समार मे रूल रहा है और कर्मों से आवृत होने के कारण इसे मद्धत ही अल्प ज्ञान होता है । परन्तु जिस समय कर्मों का आगण हट जाता है, उन समय यह समस्त पदार्थों को हाथ की रेखा के ममान स्पष्ट रूपसे दस जान लेता है । यह बात अनुभव सिद्ध है ॥११॥

विकल्पजालजंवालाभिर्गतोऽयं सदा सुखी ।

आत्मा तत्र स्थितो दुःखीत्यनुभूय प्रतीयताम् ॥१२॥

अर्थ—जपतक यह आत्मा नाना प्रकार के समस्त विकल्परूपी शोगल (काई) में फसा रहता है, तन्तक यह सदा दुःखी बना रहता है । क्षणभर के लिये भी इसे सुगम शांति नहीं मिलती । परन्तु जब इसके समस्त विकल्प छूट जाते हैं । उस समय यह सुखी हो जाता है । निराहुलतामय सुख का अनुभव करने लग जाता है । ऐसा भवानुभव से निश्चय होता है ॥१२॥

अनुभूत्या मया बुद्धमयमात्मा महाबली ।

लोकालोकं यतः सर्वमंतर्नयति केवलः ॥१३॥

अर्थ—यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अचिंत्य शक्ति का धारक है ऐसा मैंने भले प्रकार अनुभव कर जान लिया है । क्योंकि यह अकेला ही समस्त लोक अलोक को अपने में ग्रभिष्ट कर लेता है ।

भावार्थ—जिसके ज्ञानमें अनन्त प्रदेशी लोक अलोक दोनों ग्रभिष्ट हो जाते हैं । जो लोकाकाश अलोकाकाश दोनों को स्पष्टरूप से जानता है । ऐसा यह आत्मा है; इसलिये यह अचिंत्य शक्ति का धारक है । अन्य किसी पदार्थ में ऐसी सामर्थ्य नहीं । जो कि इस आत्मा की तुलना कर सके ॥१३॥

स्मृतिमिति यतो नदौ, पश्चादायाति किंचन ।
कर्मोदयविशेषोऽय, ज्ञायते हि चिदात्मनः ॥१४॥

विस्फुरेन्मानसे पूर्वं पश्चान्नायाति चेतसि ।
किंचिद्वस्तु विशेषोऽय कर्मण. किं न बुध्यते ॥१५॥

अर्थ—यदि यह चैतन्यस्वरूप आत्मा किसी पदार्थ का स्मरण करता है, तो पहिले वह पदार्थ उसके ध्यान में जल्दी ग्रहित नहीं होता । परन्तु एकाग्र हो जब यह चार २ ध्यान करता है, तब उसका कुछ कुछ स्मरण हो आता है । इसलिये इससे ऐसा जान पड़ता है, कि यह आत्मा कर्मों से आश्रित है । तथा पहिले ही पहिले यदि किसी पदार्थ का स्मरण भी हो जाय तो उसके जरा ही निस्मरण हो जाने पर फिर चार २ स्मरण करने पर भी उसका स्मरण नहीं आता । इसलिये आत्मा पर कर्मों की माया जान पड़ती है । अर्थात् आत्मा कर्म के उदय से अग्रन्त है, यह स्पष्ट जान पड़ता है ।

भावार्थ— यदि शुद्ध निश्चयनय से देखा जाय तो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों जाल की पर्यायों को हाथकी रेखा के समान देखना जानना इस आत्मा का स्वभाव है । तथापि यह देखने में आता है, कि यह बहुत थोड़े पदार्थों को जानता देखता है । एव पहिले देखे सुने किसी एक पदार्थ का स्मरण कर सकता है और

किसी एक का नहीं। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि कोई न कोई विरोधी पदार्थ अवश्य इसकी शक्ति का रोकने वाला है और वह शुभ अशुभ कर्म ही है ॥१४॥१५॥

सर्वेषामपि कार्याणां शुद्धचिद्रूपचितनम् ।

सुखमाध्य निजार्थानत्वादिहामुत्र सौख्यकृत ॥१६॥

अर्थ—ससार के समस्त कर्मों में शुद्धचिद्रूप का चितन-मनन ध्यान करना ही सुखसाध्य-सुख से सिद्ध-होने वाला है। क्योंकि यह निजार्थीन है। इसकी सिद्धि में अन्य किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती और इससे इमलोक और परलोक दोनों लोकों में निराकुलनामय सुखकी प्राप्ति होती है ॥१६॥

प्रोद्यन्मोहाद् यथा लक्ष्म्यां कामिन्यां रमते च हृत् ।

तथा यदि स्वचिद्रूपे किं न मुक्तिः समीपगा ॥१७॥

अर्थ—मोह के उदय से मत्त जीवका मन जिस प्रकार सपत्नि और स्त्रियोमें रमण करता है। उसी प्रकार यदि वही मन उनसे अपेक्षा कर शुद्धचिद्रूप की ओर मुझे-उससे प्रेमकरे तो देखते देखते ही इस जीव को मोच की प्राप्ति हो जाय।

भाषार्थ—मन चाहता तो यह है कि मुझे सुख मिले, परन्तु सुखका उपाय कुछ नहीं करता। उल्टा महा-

बलवान मोहनीय क्रम के फल में फलकर कमी धन उपार्जन करता है और कमी स्त्रियों के साथ सम्यक् करता फिरता है। यदि यह शुद्धचिद्रूप की चिंता करे, तो बहुत ही शीघ्र इसे मोक्ष सुख मिल जाय ॥१७॥

विमुच्य शुद्धचिद्रूपचित्तनं ये प्रमादिनः ।

अन्यत् कार्यं च कुर्वन्ति ते पिबन्ति सुधां विषम् ॥१८॥

अर्थ—जो मालती मनुष्य सुख दुःख और उनके कारणों को भले प्रकार जानकर भी प्रमाद के उदय से शुद्धचिद्रूप की चिंता छोड़ अन्य कार्य करने लगता है, वे अमृत को छोड़कर महा दुःखदायी विषपान करते हैं, इसलिये तन्मजों को शुद्धचिद्रूप का मदा ध्यान करना चाहिये ॥१८॥

विषयानुभवे दुःख व्याकुलत्वात् सता भवेत् ।

निराकुलत्वतः शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखम् ॥१९॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषय भोगने में जीवों का चित्त मदा व्याकुल बना रहता है, इगलिये उन्हें अनन्त बलेश भोगने पडते हैं और शुद्धचिद्रूप के ध्यान करने में किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, इसलिये उसकी प्राप्ति से जीवों का परम मन्याण होता है ॥१९॥

रागद्वेषादिज दुःख शुद्धचिद्रूपचित्तनात् ।

याति तच्चित्तैर्न न स्याद् यतस्तद्गमनं विना ॥२०॥

अर्थ—राग द्वेष आदि के कारण से जीनों को अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। परन्तु शुद्धचिद्रूप का स्मरण करते ही वे पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ठहर नहीं सकते। क्योंकि बिना राग आदि के दूरहुए शुद्धचिद्रूप का ध्यान ही नहीं हो सकता ॥२०॥

आनन्दो जायतेऽयन्तः शुद्धचिद्रूपचिन्तने ।

निराकाररूपो हि सतां गरात्मयोऽस्त्यसौ ॥२१॥

सौ इन्द्रिय के कारणों से उत्पन्न होता है और उग्र आनन्द की प्राप्ति सज्जनों के लिए ही है।

याति यस्य यथा पांथस्तदेव तन्मते सुरथ ॥२२॥

जिस प्रकार पशुओं में गिन गान के मार्ग को पकड़कर चलता है, वध उसी मार्ग में चलता है, उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप नाम का पदार्थ ऐसा वच गया है, जिसका नामार्थ—म अनादि है, उसे ही पहचाना जाय न इमका प्रयोजन ही पहचाना । इसलिये यह मेरे लिये

चिद्रूप का स्मरण ध्यान करता है, वह शुद्धचिद्रूप को प्राप्त करता है और जो घन आदि पदार्थों की आराधना करता है, वह उनकी प्राप्ति करता है। परन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि अन्य पदार्थों का ध्यान करे और शुद्धचिद्रूप में पाजाय ॥२२॥

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिर्दुर्गमा मोहतोऽगिनाम् ।
तज्जयेऽयतसुगमा क्रियाकाण्डविमोचनात् ॥२३॥

इति सुमनु मट्टाक — श्री ज्ञान भूषण विरचिताया तरङ्गान तरंगियया शुद्धचिद्रूप प्राप्ति सुगमत् प्रतिपादको नाम चतुर्थोऽध्याय

अर्थ — यह मोहनीय कर्म महानलमान है। जो जीव इमके जाल में जकड़े हैं, उन्हें शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति दुस्साध्य है, और जिन्होंने इसे जीत लिया है, उन्हें तप आदि क्रियाओं के बिना ही सुलभता से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति हो जाती है ॥२२॥

इस प्रकार मोक्षाभिधाधी भट्टारक ज्ञानभूषण निर्मित तरङ्गानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति को सुगम बतलाने वाला चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥

रत्नानामौषधीनां वसनरसरुजामन्नधातूपलानां,

स्त्रीभाश्वानां नराणां जलचरवयसां गोमहिष्यादिकानाम् ।

नामोत्पत्त्यर्घ्यतार्थान् विशदमतितया ज्ञानवान् प्रायशो ऽहं

शुद्धचिद्रूपमात्र कथमहह निज नैव पूर्वं कदाचित् ॥१॥

अर्थ—मैंने पहिले कई बार रत्न, औषधि, मन्त्र, घी आदि, रत्न, रोग, अन्न, सोना चादी आदि पाषाण, स्त्री, हस्ती, घोड़े, मनुष्य, मगर, मच्छ आदि जलके जीव, पक्षी और गाय, भैंस आदि पदार्थों के नाम उत्पत्ति मूल्य और प्रयोजन भले प्रकार अपनी विशद बुद्धि से जान सुन लिये हैं, परन्तु जो शुद्धचिद्रूप नित्य है, आत्मिक है, उसे आज तक कभी पहिले नहीं जाना है ।

भावार्थ—मैं अनादिकाल से इस ससार में घूम रहा हूँ । मुझसे ससार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा, जिसका मने नाम न जाना हो । उसकी उत्पत्ति के कारण, मूल्य और प्रयोजन न पहिचाने हो, परन्तु एक शुद्धचिद्रूप नाम का पदार्थ ऐसा बच गया है, जिसका न मने कभी नाम सुना, न इसकी प्राप्ति के उपाय सोचे, और न इसका प्रयोजन ही पहिचाना । इसलिये यह मेरे लिये अपूर्व पदार्थ है ॥१॥

पूर्व मया कृतान्येव चित्तानान्यप्यनेकशः ।

न कदाचिन्महामोहात् शुद्धचिद्रूपचित्तनम् ॥२॥

अर्थ—पहिले मैंने अनेकवार अनेक पदार्थों का मनन ध्यान किया है । परन्तु पुत्र स्त्री आदि के मोह से मूढ हो, शुद्धचिद्रूप का कभी आज्ञातक चित्तन न किया ॥२॥

अनंतानि कृतान्येव मरणानि मयापि न ।

कुत्रचिन्मरणे शुद्धचिद्रूपोऽहमिति स्मृतम् ॥३॥

अर्थ—मैं अनन्तवार अनन्तमर्तों में मरा, परन्तु मृत्यु के समय "मैं शुद्धचिद्रूप हूँ" ऐसा स्मरण कर कभी न मरा ॥३॥

सुरद्रुमा निधानानि चित्तरत्न शुभद्रुगर्वा ।

तन्वधा च न पर पूर्वं शुद्धचिद्रूपसपदा ॥४॥

अर्थ—मैंने रत्नपट्टक, सजाने, चित्तामणिरत्न और कामधेनु प्रभृति लोकोत्तर अनन्यलभ्य विभूतियाँ प्राप्त कर ली । परन्तु अनुपम शुद्धचिद्रूप नामकी संपत्ति आज्ञातक यहाँ न पाई ॥४॥

द्रव्यादि पञ्चधा पूर्वं परावर्त्ता अनन्तरा ।

कृतारतेष्वेकशो न स्व स्वरूपं लब्धवानहम् ॥५॥

अर्थ—मैंने अनादिकाल से इस ससार में परिभ्रमण किया । इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाग नामके पाचों परिवर्तन भी अनन्तवार पूरे किये । परन्तु स्वस्वरूप-शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति मुझे आज तक एतवार भी न हुई ॥५॥

इन्द्रादीनां पदं लब्ध पूर्वं विद्याधरोशिनाम् ।

अनतशोऽहमिद्रस्य स्वस्वरूपं न केवलम् ॥६॥

अर्थ—मैंने पहिले अनन्तवार इन्द्र नृपति आदि उत्तमोत्तम पद भी प्राप्त किये । अनन्तवार विद्याधरो का स्वामी और अहमिन्द्र भी हुआ । परन्तु आत्मिक रूप-शुद्धचिद्रूप का लाभ न कर सका ॥६॥

मध्ये चतुर्गतीनां च बहुशो रिपवो जिताः ।

पूर्वं न मोहप्रत्यर्थी स्वस्वरूपोपलब्धये ॥७॥

जीता । पहिले चतुर्गतीनां और बेग पारों गतियों में भ्रमण कर भेने अनेकवार अनेक शत्रुओं को मूर्खों के रूप में जीता । परन्तु स्वस्वरूपोपलब्धये । मोहप्रत्यर्थी की मोहप्रत्याघातन मोहप्रती रीति को फमी नहीं जीता ॥७॥

मोहप्रत्याघातन मोहप्रती रीति को फमी नहीं जीता ।

अर्थ--भेने अनतवार शोच समय शीलौ को भी धारण क्रिया । भाति भाति के चोरतम तप भी तपे । परन्तु शुद्धचिद्रूप का कभी स्मरण न क्रिया ॥११॥

एकेन्द्रियादिजीवेषु पर्यायाः सकला धृताः ।

अज्ञानता स्वचिद्रूपं परस्पर्शादि जानता ॥१२॥

अर्थ--म अनेकार एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चोइन्द्रिय और पचेन्द्रिय हुआ । एकेन्द्रिय आदि में वृत्त आदि अनन्तों पर्यायों को धारण क्रिया । दूसरे के स्पर्श रम गंध आदि को भी जाना । परन्तु स्वस्वरूप शुद्ध चिद्रूप आज तक न पाया, न पहिचाना ॥१२॥

ज्ञात दृष्टं मया सर्वं सचेतनमचेतनम् ।

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपं न कदाचिच्च केवलम् ॥१३॥

अर्थ--भेने ससार मे चेतन अचेतन समस्त पदार्थों को भले प्रकार देखा जाना । परन्तु केवल शुद्धचिद्रूप नामका एक पदार्थ ऐसा नाकी बच गया, जिसे कभी भेने न जाना न देखा ॥१३॥

लोकशान्तिश्रुतसुरनृपतिश्रेयसां भामिनीनां-

यत्यदिनां व्यवहृतिमखिलां ज्ञातवान् प्रायशोऽहम् ।
 क्षेत्रादीनामशकलजगतो वा स्वभाव च शुद्ध-

चिद्रूपोऽहं भुवमिति न कदा ससृष्टौ तीव्रमोहात् ॥१४॥

अर्थ—समर में लोक, ज्ञाति, शास्त्र, देव और राजाओं की मिथितियों को, मित्रों और मुनि आदि के ममस्त व्यवहार को कई बार मैंने जाना । क्षेत्र, नदी, पर्वत, आदि खण्ड खण्ड और ममस्त जगत के स्वभाव को भी पहिचाना । परन्तु मोह की तीव्रता से 'मं शुद्धचिद्रूप हूँ' इसघात को मैंने निरचय रूप से कभी न जान पाया ।

भावार्थ—दरुने में आता है कि समर में प्राय मनुष्य लोक की विभूति और ज्ञाति आदि के गौरव को उत्तम ममरुते हैं और उसीको हितकारी मान, उसकी प्राप्ति के लिय प्रयत्न करते हैं । परन्तु भंने इन ममको भले प्रकार जान, देव और प्राण करलिया । किन्तु यमी तक मुझे केवल शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति रुमी नहीं हुई ॥१४॥

शीतकाले नदीतीरे वर्षाकाले तरोरथः ।
 ग्रीष्मे नगशिरोदेशे स्थितो न स्वे चिदात्मनि ॥१५॥

अर्थ—बहुत गार मं शीतकाल म नदी कें किनारे, उर्षाकाल मं वृद्ध के नीचे और ग्रीष्म ऋतु म पर्जन्य की चोटियो पर स्थित हुआ । परन्तु अग्ने चैतन्य स्वरूप आत्मा मं मँने कभी स्थिति न की ॥१५॥

विहितो विविधोपायैः कायक्लेशो महत्तमः ।

स्वर्गादिकांतया शुद्धं स्वस्वरूपमजानता ॥१६॥

अर्थ— 'मुझे स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति हो' इम अभिलाषा से मँने अनेक प्रयत्नों से घोरतम कायक्लेश तप भी तपे । परन्तु शुद्धचिद्रूप की ओर जरा भी ध्यान न दिया । स्वर्ग चक्रवर्ती आदि कें सुख के सामने मँने शुद्धचिद्रूप को तुच्छ समझा ॥१६॥

अधीतानि च शास्त्राणि बहुवारमनेकशः ।

मोहतो न कदा शुद्धचिद्रूपप्रतिपादकम् ॥१७॥

अर्थ—मँने बहुत बार अनेक शास्त्रो को पढ़ा । परन्तु मोह से मत्त हो शुद्ध चिद्रूप का स्वरूप समझाने वाला एक भी शास्त्र न पढ़ पाया ॥१७॥

न गुरुः शुद्धचिद्रूपस्वरूपप्रतिपादकः ।

लब्धो मन्ये कदाचित्तं विनाऽसौ लभ्यते कथम् ॥१८॥

अर्थ—शुद्धचिद्रूप का स्वरूप प्रतिपादन करने वाला आज तक मुझे कोई गुरु भी न मिला और जब गुरु ही रुमी न मिला, तब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति सर्वथा दुस्साध्य है ॥१८॥

सचेतने शुभे द्रव्ये कृता प्रीतिरचेतने ।

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे न पूर्वं मोहिना मया ॥१९॥

अर्थ—अतिशय मोही होकर मैंने, सजीव शुभ द्रव्यों में प्रीति की । अचेतन द्रव्यों को भी प्रीति का करने वाला माना । परन्तु आत्मिक शुद्धचिद्रूप मे कमी प्रेम न किया ।

भावार्थ—मूनि आदि शुभ चेतन, द्रव्यों में और भगवान की प्रतिमा आदि शुभ अचेतन द्रव्यों में मैंने गाढ़ प्रेम किया । परन्तु ये पर द्रव्य होने से मेरी अंगीष्ट सिद्धि न कर सकें । क्योंकि मेरे अंगीष्ट की सिद्धि आत्मिक शुद्धचिद्रूप में प्रेम करने से ही हो सकती थी, सो उसमें मैंने कभी प्रेम न किया ॥१९॥

दुष्करायपि कार्याणि ह्य शुभान्यशुभानि च ।

बहूनि विहितानीह नैव शुद्धात्मचिन्तनम् ॥२०॥

अर्थ—इस समार में मैंने बठिन से बठिन भी शुभ और अशुभ कार्य किये । परन्तु आज तक शुद्धलि द्रव्य की कभी चिन्ता न की ॥२०॥

पूर्व या विहिता क्रिया महामोहोदयेनाखिला
मूढत्वेन मयेह तत्र महतीं प्रीति समातन्वता ।

चिद्रूपाभिरतस्य भाति विपवत् सा मंदमोहस्य मे,

सर्वस्मिन्नधुना निरीहमनसोऽतो धिग् विमोहोदयम् ॥२१॥

अर्थ- सामारिक गतो मे अतिशय प्रीति को करने वाले, मोहनीय कर्म के उदय से मूढ वन जो मेने पहिले समस्त कार्य किये है, वे इस समय मुझे म्रिप सरीखे दुःसदायी जान पड रहे हैं, क्योंकि इस समय मे शुद्ध चिद्रूप मे लीन हो गया हू । मेरा मोह मन्द हो गया है, और सब बातों से मेरी इच्छा घट गई है, इसलिये इस मोहनीय कर्म के उदय के लिये सर्वथा धिक्कार है ।

भावार्थ--जवतक मे मद्र था, हित और अहित को जग भी नहीं पहिचानता था, तवतक मोह के उदय से मे जिस काम को करता था, उसे बहुत अच्छा मानता था, परन्तु जब मे शुद्धचिद्रूप मे लीन हुआ । मेरा मोह मन्द हुआ । और ममस्त ऐहिक पदार्थों से मेरी इच्छा हटी, तो मोह के उदय से किये वे समस्त कार्य मुझे म्रिप सरीखे मालूम होने लगे । जरा भी उनमे मेरा प्रेम न होने लगा । इसलिये इस मोहनीय कर्म के लिये सर्वथा धिक्कार है ॥२१॥

व्यक्तव्यक्तविकल्पानां वृद्धैरापूरितो भृशम् ।

लब्धस्तेनावकाशो न शुद्धचिद्रूपचितने ॥२२॥

इति सुप्रसु भट्टारक — श्री ज्ञान भूषण विचिताया तत्त्वज्ञान तरंगिण्या शुद्धचिद्रूपस्य पूर्णलब्धि प्रतिपादकः पंचमोऽध्याय ॥५॥

अर्थ—व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के निरुन्धों से मैं सदा भरा रहा । कभी मैं अपने सकल्प निक-
ला तो दूसरे के सामने प्रगट करता रहा, और कभी मेर मन म ही वे टकराकर नष्ट होते रहे, इसलिये आजतक
मुझे शुद्धचिद्रूप के चिन्तन करने का कभी भी असंशय न मिला ॥२२॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तरंगनतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप की पूव में
प्राप्ति न होने का वर्णन करनेवाला पात्रया अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥

छठ्ठा अध्याय ।

जानति ग्रहिलं हत ग्रहगणे अस्तं पिश चैरुजा

भग्न भूरिपरीपदैर्विकल्पतां नीतं जराचिष्टितम् ।

मृत्यासन्नतयागत विद्धृतितां चेद् भ्रान्तिमन्तं परे,

चिद्रूपोऽहमिति स्मृतिप्रवचन जानतु मामाग्निः ॥१॥

अर्थ—चिद्रूप की चिन्ता म लीन मुझे अनेक मनुष्य बायला, खोटे ग्रहो से अस्तव्यस्त पिशाचो से अस्त, रोगों से पीडित, भाति २ की परिपहो से रिक्कल, बहुत बुद्ध, जल्दी मरनेवाला होने के कारण विकृत, और ज्ञानशून्य हो घूमने वाला जानतेहैं, सो जानो । परन्तु मैं ऐसा नहीं हूँ । क्योंकि मुझे इसवात का पूर्ण निश्चय है कि मैं शुद्ध चित्स्वरूप हूँ ।

भावार्थ—मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ ऐसा पूर्ण निश्चय हो जाने से, जग में उमकी प्राप्ति के लिये उपाय करता हूँ, और ऐहिक कृत्यों से सबध छोड़ देता हूँ । उस समय बहुत से मनुष्य मुझे उदासीन जान पागल कहते हैं, कोई कहता है इसपर खोटे ग्रहों ने मोप दिया है । नहुत से कहते हैं—यह किसी पिशाच की झपट में आगया है । अनेक कहते हैं—इसे कुछ रोग हो गया है । नहुत से कहते हैं—परीपह सहते सहते यह व्याकुल हो गया है । एक कहता है—अजी यह बुद्धा हो गया है; इमलिये इमकी बुद्धि अट हो गई है । दूसरा कहता है—अजी इसकी मृत्यु निष्कल समीप है, इसलिये इसे कुछ विकार होगया है । आर अनेक कहते हैं—यह व्यर्थ मुह उठाये घूमता फिरता है । परन्तु मेरा ऐसा कहने से कोई नुम्मान नहीं, क्योंकि ये मनुष्य अज्ञानी हैं । हिन अहित को जरा भी न पहिचानने वाले हैं । मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय है, कि मैं शुद्धचित्तन्य स्वरूप हूँ ॥१॥

उन्मत्तं भ्रान्तियुक्तं गतनयनयुगं दिग्विमृष्टं च सुप्तं-

निरिचन्त प्राप्तमूर्च्छं जलवहनगतं त्रालकावस्थमेतत् ।

स्वस्याधीन कृत वा ग्रहिलगतिगत व्याकुल मोहधूर्तः—

सर्वशुद्धात्मदृग्भीरहितमपि जगद्भाति भेदज्ञचित्ते ॥२॥

अर्थ—जिस समय स्व और पका भेदविधान हो जाता है, उस समय शुद्धात्म दृष्टि में रहित यह जगत चित्त में ऐसा जान पड़ने लगता है, मानो यह उन्मत्त और भ्रात है। इसके दोनों नेत्र बन्द हो गये हैं। यह दिग्निमूढ हो गया है। गाढ़ निद्रा में सो रहा है। मन रहित अतैनी मूर्च्छा में बेहोश, और जल के प्रवाह में बहा चला जा रहा है। बालक के समान अज्ञानी है। मोहरूपी धूर्तों ने अपना सेनक बना लिया है। बान्ना और व्याकुल बना दिया है।

भावार्थ—यदि शुद्धात्म दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में यह जगत उन्मत्त, भ्रान्त, मूर्च्छित, सुप्त और आकुलित आदि है। और स्वप्न के ज्ञान होने से यह ऐसा ही भावने लगता है, सो ठीक भी है। क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्धचिद्रूप की ओर रहता है। और समार अपने अपने अमीष्ट लक्ष्य में लेकर काम करता है। आपस में दोनों का विशेष है; इसलिये भेद विज्ञानी को समार की स्थिति अग्रहण ही विपरीत जान पड़नी चाहिये ॥२॥

स्त्रीणां भर्ता बलानां हरय इव धरा भूपतीनां स्ववत्सो
 धेनूनां चक्रवाक्या दिनपतिरतुलश्चातकानां घनार्णः ।
 कासाराद्यब्धराणाममृतमिव नृणां वा निजौकः सुराणां-
 वैद्यो रोगातुराणां प्रिय इव हृदि मे शुद्धचिद्रूपनामा ॥ ३ ॥

अर्थ—जिम प्रकार भिन्नियों को अपना स्वामी, बलभद्रों को नारायण, राजाओं को पृथ्वी, गौओं को बछड़े, चक्रवर्तियों को सूर्य, चातकों को मेघ का जल जलचर आदि जीवों को तालाव आदि, मनुष्यों को अमृत, देवों को स्वर्ग, और रोगियों को वैद्य, अधिक प्यारा लगता है । उसी प्रकार मुझे शुद्धचिद्रूप का नाम परमप्रिय मालूम होता है । इसलिये मेरी यह कामना है कि मेरा प्यारा यह शुद्धचिद्रूप सदा मेरे हृदय में निराजमान रहे ॥३॥

शापं वा कलयंति वस्तुहराणं चूर्णं वधं ताडनं
 छेदं भेदगदादिहास्यदहनं निंदाऽऽपदापीडनम् ।
 पयस्यव्यव्यगपंकपवनभूक्षेपापमानं भयं-
 केचिन्वेत् कलयंतु शुद्धपरमब्रह्मस्मृतावन्वहम् ॥ ४ ॥

अर्थ-- जिन ममय में शुद्धचिद्रूप के चिंतन में लीन होऊ, उस समय द्रुष्ट मनुष्य यदि मुझे निरन्तर शाप दें, दो । मेरी चीन चुरायें, चुराओ । मेरे शरीर के दुम्ड़े २ करें मारें, ताड़ें, छेद, मेरे रोग उत्पन्न करें, हत्ती करें, जलायें, निन्दा कर, आपत्ति और पीड़ा कर, करो । शिरपा मच डालें, डालो । अग्नि समुद्र, पर्यंत, कीचड़, कूए, वन, और पृथ्वी पर फैलो । अपमान और भय कर करो । मेरा बुद्ध विगाड़ नहीं हो सकता । अर्थात् वे मेरी आत्मा को किसी प्रकार भी हानि नहीं पहुंचा सकते ॥ ५ ॥

चद्रार्कप्रभवत्सदा सुरनदीधारोघनंपातव-

ल्लोकैस्मिन् व्यवहारकालगतिवद् द्रव्यस्य पर्यायवत् ।

लोकाधस्तलवातसगमनवत् पद्मादिकोद्भूतिवत्-

चिद्रूपस्मरण निरन्तरमहो भयाच्छिवाप्त्यै मम ॥ ५ ॥

अर्थ-- जिन प्रकार समार में धूप चद्रमा निरन्तर घूमते रहते हैं । गंगा नदी-की धार निरन्तर गहती रहती है । घंटा घड़ी पल आदि व्यवहार माल का भी मदा हर फेर होता रहा है । द्रव्यों की पर्यायें पलटती रहती हैं । लोक के अधो भाग में घनमान तनुगत अनुगत वे तीनों गते गदा घूमती रहती हैं । और तालाब आदि में पत्र आदि मदा उत्पन्न होते रहते हैं । उसी प्रकार मेरे मनम भी मदा गुद्र निद्रूप का स्मरण बना रहे । जिनसे मेरा वन्द्याण हो ॥ ५ ॥

इति हृत्कमले शुद्धचिद्रूपोऽहं हि तिष्ठतु ।

द्रव्यतो भावतरतावद् यावद्गणे स्थितिर्मम ॥ ६ ॥

अर्थ—जब तक मैं (आत्मा) द्रव्य या भाव किसी रीति से इस शरीर में मौजूद हूँ । तब तक मेरे हृदय कमल में ' शुद्धचिद्रूपोऽहं ' (मैं शुद्ध चित्स्वरूप हूँ) यह बात सदा स्थित रहे । रक्त मज्जा आदि घातुओं का पियूष स्वरूप द्रव्य शरीर है और वह मेरा है ऐसा संकल्प भाग शरीर है ॥ ६ ॥

दृश्यंतेऽतीव निःसाराः क्रिया वागंगंचेतसाम् ।

कृतकृत्यत्वतः शुद्धचिद्रूप भजता सता ॥ ७ ॥

अर्थ—मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ । ससार में मुझे करने के लिये कुछ भी काम बाकी नहीं रहा है; क्योंकि मैं शुद्ध चिद्रूप के चिन्तन में दत्त चित्त हूँ । इसलिये मन मचन और शरीर की अन्य समस्त क्रियाएँ मुझे अत्यन्त निस्सार मालूम पड़ती हैं । उनमें कोई मार दृष्टि गोनर नहीं होता ॥ ७ ॥

किंचित्कदोत्तमं क्वापि न यतो नियमान्नमः ।

तस्मादनंतशः शुद्धचिद्रूपाय प्रतिक्षणम् ॥ ८ ॥

अर्थ— किसी काल और किसी देश में शुद्धचिद्रूप से बढ़कर कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है, ऐसा मुझे पूर्ण

निश्चय है । इसलिये मैं इस शुद्धचिद्रूप क लिये प्रति समय अनन्त धार नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥

वाह्यातःसगमंग नृसुरपतिपदं कर्मवधादि भाव-

विद्याविज्ञानशोभावलभवस्वसुख कीतिरूपप्रतापम् ।

राज्यागाख्यागकालास्रवकुपरिजन वाग्मनोयानधीढा-

तीर्थेशत्व ह्यनित्य स्मर परमचल शुद्धचिद्रूपमेकम् ॥९॥

अर्थ—वाह्य आभ्यन्तर परिग्रह, शरीर, सुरेंद्र, और नरेंद्र का पद कर्मबंध आदिभान, मिथा, विज्ञान-शला कौशल, शोभा, बल, जन्म, इन्द्रियों का सुख, कीर्ति, रूप, प्रताप, राज्य, परत, नाम वृत्त, काल, आत्मन, पृथ्वी, परिहार, वाणी, मन वाहन, बुद्धि, दीप्ति, तीर्थस्मरणा आदि सप्त पदार्थ चलायमान अनित्य हैं । केवल शुद्ध चिद्रूप नित्य है और सर्वोत्तम है । इसलिये सब पदार्थों का ध्यान छोड़कर इसी का ध्यान करो ।

भावार्थ—जो पदार्थ मदा अपने साथ रहे उसी का ध्यान करना आवश्यक और उचित है । विनाशिक पदार्थों के ध्यान करने से क्या प्रयोजन । क्योंकि वह तो अपनी अधि के अन्त में नियम से नष्ट हो जायगे । इसलिए उनका ध्यान करना व्यर्थ है और शुद्धचिद्रूप नित्य अविनाशी है । इसलिये उसी का ध्यान कार्य कारी है ॥ ९ ॥

रागाद्या न विधातव्या सत्यसत्यपि वस्तुनि ।

ज्ञात्वा स्वशुद्धचिद्रूप तत्र तिष्ठ निराकुलः ॥ १० ॥

अर्थ—शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भले बुरे किसी भी पदार्थ में राग द्वेष आदि न करो सने में ममता भाग नरखो । और निराकुल हो अपनी आत्मा में स्थिति करो ॥ १० ॥

चिद्रूपोऽह स मे तस्मात्त पश्यामि सुधी ततः ।

भव चित्तिहितं मुक्तिं निर्यासोऽय जिनागमे ॥११॥

अर्थ—‘मैं शुद्धचिद्रूप हूँ इसलिये मैं उसको देखता हूँ और उसीसे मुझे सुग्न मिलता है । जैन शास्त्र का भी यही निचोड है । उसमें भी यही बात नतलाई है, कि शुद्धचिद्रूप के ध्यान से ससार का नाश और हितकारी मोक्ष प्राप्त होता है ॥११॥

चिद्रूपे केवले शुद्धं नित्यानंदमये यदा ।

स्वे तिष्ठति तदा स्वस्थ कथ्यते परमार्थतः ॥१२॥

अर्थ—आत्मा स्वस्थ स्वरूप उसी समय रहा जाता है, जबकि यह सदा आनन्दमय काल अपने शुद्धचिद्रूप में स्थिति करता है । अन्य पदार्थों में स्थित रहने पर उसे स्वयं स्थित स्वस्थ कहना भ्रम है ।

भावार्थ—स्वस्थ का अर्थ (स्वस्मिन् तिष्ठतीति) अपने में स्थित रहनेवाला होता है। सत्तार में सिवाय शुद्धचिद्रूप के अन्य कोई भी पदार्थ आत्मा का अपना स्व नहीं। इसलिये सदा आनन्दमय केवल शुद्धचिद्रूप में स्थित रहना ही स्वस्थपना है। किन्तु स्वर्ग देवद्व आदि पदों में विद्यमान आत्मा को सम्यह नहीं कह सकते। १२॥

निश्चल परिणामोस्तु स्वशुद्धचिति मामकः ।

शरीरमोचन यावदिव भूमौ सुगचल. ॥१३॥

अर्थ—जिस प्रकार पृथ्वी में मेरु पर्वत निश्चल रूपसे गडा हुआ है। जग भी उभे कोई हिला चला नहीं सक्ता। उसी प्रकार मेरी भी यही कामना है कि जब तक इस शरीर का सम्यह नहीं छूटता तत्तक इसी आत्मिक शुद्धचिद्रूप में मेरा भी परिणाम निश्चल रूपसे स्थित रहे। जरा भी इधर उधर न भटके ॥१३॥

सदा परिणतिर्मेऽस्तु शुद्धचिद्रूपकेऽचला ।

अष्टभीभूमिकामध्ये शुभा सिद्धशिला यथा ॥१४॥

अर्थ—जिस प्रकार प्राग्भागनामा आठवीं पृथ्वी में अत्यन्त शुभ सिद्धशिला निश्चलरूप से विराजमान है। उसी प्रकार मेरे मनकी परिणति भी इस शुद्धचिद्रूप में निश्चल रूपसे स्थित रहे ॥१४॥

चलति सन्मुनीन्द्राणा निर्भलानि मनासि न ।

शुद्धचिद्रूपसद्धानात् सिद्धत्वेत्राच्छिवा यथा ॥१५॥

अर्थ—जिम प्रकार मूल्याणकारी सिद्ध क्षेत्र से मिद्ध भगवान किसी रीति से चलायमान नहीं हो सकते उन्ही प्रकार उत्तम मुनियों के निर्मल मन भी शुद्धचिद्रूप के ध्यान से कभी चल त्रिचल नहीं हो सकते ॥१५॥

मुनीश्वरैरस्तथाभ्यासो दृढः सम्यग्विधीयते ।

मानस शुद्धचिद्रूपे यथाऽत्यन्त स्थिरीभवेत् ॥१६॥

अर्थ—मुनिगण इस रूपसे शुद्धचिद्रूप के ध्यान का अभ्यास करते हैं कि उनका मन शुद्धचिद्रूप के ध्यान में सदा निश्चल रूपसे स्थित बना रहे । जरा भी इधर उधर चल त्रिचल न हो सके ॥१६॥

सुखे दुःखे महारोगे लुधादीनामुपद्रवे ।

चतुर्विधोपसर्गे च कुर्वे चिद्रूपचित्तनम् ॥१७॥

अर्थ—सुख दुःख में उग्र रोग और भ्रूस व्यास आदि के भयकर उपद्रवों में तथा मनुष्यकृत देवकृत त्रियंभकृत और अचेतनकृत चारों प्रकार उपसर्गों में, में शुद्धचिद्रूप का ही चितवन करता रह । मुझे उनके उपद्रव से उत्पन्न वेदना का जरा भी अनुभव न हो ॥१७॥

निश्चल न कृतं चित्तमनादौ भ्रमतो भवे ।

चिद्रूपे तेन सोढानि महादुःसान्धयो मया ॥१८॥

अर्थ- इस समार म म अनादिकाल से घूम रहा हूँ। हाय ! मैंने कभी भी शुद्धचिद्रूप में अपना मन निश्चल रूपसे न लगाया। इसलिये मुझे अन्ततः दुःख भोगने पड़े। अथात् यदि मैं समार के काँचों से अपना मन हटाकर शुद्धचिद्रूप में लगाता, तो क्यों मुझे अपार वेदना सहनी नहीं पड़ती ॥१८॥

ये याता याति यास्यनि निर्वृतिं पुरुषोत्तमा ।

मानस निश्चल कृत्वा स्वे चिद्रूपे न सशयः ॥१९॥

अर्थ- जो पुरुषोत्तम-महात्मा मोक्ष गये, वा चा रहे है, और चाँगे। इसमें कोई सदह नहीं, उन्हींने अपना मन शुद्धचिद्रूप के ध्यान म निश्चल रूपसे लगाया, लगात है और लभाँगे।

भार्य - मना शुद्धचिद्रूप के ध्यान म चित्त लगाये मोक्ष कदापि नहीं मिल मयता। इसलिये जिन्होंने शुद्धचिद्रूप म अपना मन लगाया, वे मोक्ष गये। मन लगा रह है वे जा रहे है। और जो मन लगाँगे वे अशय जावग। इसमें किसी प्रकार का सदह नहीं ॥१९॥

निश्चलोऽंगी यदा शुद्धचिद्रूपोऽहमिति स्मृतौ ।

तदैव भावमुक्तिः स्यात्क्रमेण द्रव्यमुक्तिभाग ॥२०॥

इति सुमनुभट्टाकश्रीज्ञानभूषणनिगचिताया तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपस्मरणशिक्षनताप्रतिपादने नाम पत्रोऽथाय ॥६॥
 अर्थ—जिस समय निश्चल मनसे यह स्मरण किया जाता है कि 'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' भाव मोक्ष उसी समय हो जाता है। और द्रव्य मोक्ष क्रम से होता चला जाता है।

भावार्थ—स्व और पर पदार्थों का भेद विज्ञान होना भावमोक्ष है। और शरीर आदि से सर्वथा रहित हो मिद्धलीक में आत्मा का जा विराजना द्रव्य मोक्ष है। जिस समय संसार से सर्वथा उदासीन हो, 'मैं शुद्ध-चिद्रूप हूँ' ऐसा निश्चल स्मरण किया जाता है, भावमोक्ष उसी समय हो जाता है। और ज्यो २ कर्मों का नाश शरीर आदि से रहितपना होता जाता है। त्यों त्यों द्रव्य मोक्ष होता चला जाता है ॥२०॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने की निश्चलता को यतलनिधायी इडा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ।

न यामि शुद्धचिद्रूपे लभं यावदह दृढम् ।

न सुचामि क्षणं तावद् व्यवहारावलचनम् ॥१॥

अर्थ—जबतक मैं दृढ़ रूपसे शुद्धचिद्रूप में लीन न हो जाऊँ, तबतक मैं व्यवहारनय का सहारा नहीं

छोड़ सस्ता । व्यवहारनय को अग्रय काम में लाजगा ।

भावार्थ—जगतक 'मं शुद्धचिद्रूपरूप हू' ऐसा मुँक भले प्रकार जान होकर उगमं लयलीन नहीं होता, तजतक निरनय व्यवहार दोनो ही नय कार्यकारी हैं । उसके जानके पहिले किसी एक नय से कार्य चलाले, यह कदापि नहीं हो सकता । परन्तु जिन समय तास्तविक शुद्धचिद्रूप में लयलीन हो जाय, उम समय यमहारनय मानने की कोई आग्रयकता नहीं । क्योंकि व्यवहारनय से जप तप आदि करने से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति और उसमें लीनता होती है । व्यवहारनय शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में कारण है, इसलिये शुद्धचिद्रूप में बिना लीनता हुए व्यवहारनय का सर्वाथा त्याग कर देना नितात मिव्याव है ॥१॥

अशुद्ध किल चिद्रूप लोके सर्वत्र दृश्यते ।

व्यवहारनय श्रित्वा शुद्ध बोधदृशा क्वचित् ॥२॥

व्यवहारनय श्रित्वा शुद्ध बोधदृशा क्वचित् ॥२॥
व्यवहारनय से सर्वत्र समार में अशुद्ध ही चिद्रूप दृष्टिगोचर होता है । निथयनय से शुद्ध अर्थ—व्यवहारनय के अलमन में दीरता है ।

तो भेदज्ञान दृष्टि द्वारा कही किसी आत्मा में दीरता है ।
भावार्थ—व्यवहारनय के अलमन से चिद्रूप कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता । किन्तु शुद्ध निथयनय के अलमन से ही यह शुद्ध हो सकता है । इसलिये शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषियों को चाहिये कि वे व्यवहारनय के साथ शुद्ध निथयनय की ओर विशेष रूपसे अपनी दृष्टि को लगायें ॥३॥

चिद्रूपे तारतम्येन गुणस्थानाच्चतुर्थतः ।

मिथ्यात्वाद्युदयाद्याख्यमलापायाद् विशुद्धता ॥३॥

अर्थ -- मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति तथा अनन्तानुमन्धी-क्रोध मान माया लोभ के उदयादि रूप मल का अभाव होने के कारण चौथे गुणस्थान से चिद्रूप म तरतम भागसे मिश्रिद्धि उत्पन्न होती है ।

भावार्थ -- अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुमन्धी क्रोध मान माया लोभ इन पाच प्रकृतियों का उपशम होने से तथा सादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व सम्यक् प्रकृति और अनन्तानुमन्धी क्रोध मान माया लोभ इन सात प्रकृतियों का उपशम या क्षय अथवा क्षयोपशम होने से चतुर्थ गुणस्थान में चिद्रूप (आत्मा) में मिश्रिद्धि होती है । तथा पाचने आदि गुणस्थानों में ज्यों ज्यों चारित्रमोहनीय की अप्रत्याख्यानाभ्यादि प्रकृतियों के उदय का अभाम होता जाता है, त्यों त्यों तरतमभाव से चिद्रूप की मिश्रिद्धि होती जाती है ॥ ३ ॥

मोक्षस्वर्गार्थिनां पुसां तात्त्विकव्यवहारिणाम् ।

पंथाः पृथक् पृथक् रूपो नागरागारिणामिव ॥४॥

अर्थ -- जिस प्रकार बुदे २ नगर के जानेवाले पथिकों के मार्ग बुदे २ होते हैं । उसी प्रकार जो व्यवहार

या कार्य समाप्त कर निश्चय की ओर सुम्नेसाले हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं, उनका मार्ग भिन्न है। और जो व्यवहार मार्ग के अनुयायी हैं, और स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनका मार्ग भिन्न है ॥४॥

चिंतामलेशकषायशोक्नहुले देहादिमाध्यात्परा-

धीने कर्मनिवधनेऽतिविषमे मांसे भयाशान्विते ।

व्यामोहे व्यवहारनामनि गतिं हित्वा ब्रजालम्बन् मदा-

शुद्धे निश्चयनामनीह सुखदेऽमुत्रापि दोषोऽभिक्ते ॥५॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह व्यवहार मार्ग चिंता मलेश रपाय और शोक से जटिल है। देह आदि द्वारा माध्य होने से परार्थिन है। कर्मों के लाने से मारण है। अत्यन्त विस्मय एवं आशा से व्याप्त है और व्यामोह रगने वाला है। परन्तु शुद्धनिश्चयनरूप मार्ग में यह कोई विपत्ति नहीं है, इमलिये न व्यवहारनय मा त्याग पर शुद्धनिश्चयनय रूप मार्ग का अग्रगण्य कर। क्योंकि यह इस लोक की क्या बात?, परलोक में भी सुखसा देनेवाला है और यममन् तेषों में रहित निर्देश है।

भाषा—व्यवहारनयरूप मार्ग में गमन करके, नाना प्रकार की चिन्ताओं का भाति २ क्लेश रूपय और शोकों का, सामना करना पड़ता है। उग्रम देह इन्द्रिय मन आदि की आवश्यक्ता पड़ती है। इमलिये यह

पर्याप्त है। शुभ अमुम दोनों प्रकार के कर्म भी व्याहारण के अवलंबन में ही आते हैं। अत्यन्त विषम है। उनके अनुयायी पुरुषों को नाना प्रकार के भय और आशाओं में उ पक्ष दुःख भोगने पड़ते हैं। भार भ्रान होना पड़ता है। पन्तु शुद्ध निश्चयस्व मार्ग में गमन करने में चिन्ता क्लेश आदि नहीं भोगने पड़ते। वह स्वार्थीन है। उग्रम प्रसिद्ध्युक्त की आयुश्रमना नहीं पड़ती। उनके अवलंबन से किसी प्रकार के कर्म का भी आश्रय नहीं होता। वह रिक्त और भय आश्रान्त्य दुःख भी नहीं गुणाता। एव व्यामुग्ध भी नहीं करता। लिग पर भी दोनों लोको में सुख देनेवाला और निर्दोष है। इमलिये ऐसे भयंकर व्याहार मार्ग को त्यागकर सर्वोत्तम निश्चय मार्ग में ही गमन करना चाहिये ॥५॥

न भक्तवृद्धैर्न च शिष्यवर्गे न पुस्तकार्थैर्न च देहसुखैः ।

न कर्मणा केन ममास्ति कार्यं विद्युद्धचित्सु लयः सदैव ॥६॥

अर्थ—मेरा मन शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये उ मुक्त है, इमलिये न तो समाज में मुझे भक्तों की आश्रयता है। और न शिष्यवर्ग पुस्तक और देह आदि में ही कुछ प्रयोजन है। एव न मुझे कोई काम करना ही अभीष्ट है। केवल मेरी यही कामना है कि मेरी परिणति मदा शुद्धचिद्रूप में ही लीन रहे। सिवाय शुद्धचिद्रूप के बाह्य किसी परार्थ में जरा भी न जाय ॥६॥

न चेतसा स्पर्शमह करोमि सचेतनाचेतनवस्तुजाते ।

विमुच्य शुद्ध हि निजात्मतत्त्वं क्वचित्कदाचित्कथमप्यवश्यम् ॥७॥

अर्थ—मेरी यह कामना है कि शुद्धचिद्रूप नामक पदार्थ को छोड़कर मैं किसी भी चेतन वा अचेतन पदार्थ का किसी देश और किसी काल में कभी अपने मनसे स्पर्श न करूँ ।

भासार्थ—मैं जब किसी पदार्थ का चिंतन करूँ तो शुद्धचिद्रूप का ही करूँ । शुद्धचिद्रूप से अतिरिक्त किसी पदार्थ का चाहे वह चेतन अचेतन कैसा भी हो, कभी किसी काल में भी न करूँ ॥७॥

व्यवहार समालंब्य येऽक्षि कुर्वति निश्चये ।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिस्तेषामेवेतरस्य न ॥८॥

अर्थ—व्यवहारनय का अवलम्बन कर जो महानुभाव अपनी दृष्टि को शुद्ध निश्चयनय की ओर लगाते हैं । उन्हें ही सत्सार में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होती है । अन्य मनुष्यों को शुद्धचिद्रूप का लाभ कदापि नहीं हो सकता ॥८॥

संपर्कात् कर्मणोऽशुद्ध मलस्य वसनं यथा ।

व्यवहारेण चिद्रूपं शुद्धं तन्निश्चयाश्रयात् ॥९॥

से
अर्थ—जिस प्रकार निर्मल भी वस्त्र मैल से मलिन अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार व्यवहारनयन्य के सबध से शुद्ध भी चिद्रूप अशुद्ध है। परन्तु शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से वह शुद्ध ही है ॥६॥

अशुद्ध कथयते स्वर्णमन्यद्रव्येण मिश्रितम् ।

व्यवहारं समाश्रित्य शुद्ध निश्चयतो यथा ॥१०॥

युक्तं तथाऽन्यद्रव्येणाशुद्ध चिद्रूपमुच्यते ।

व्यवहारनयात् शुद्धं निश्चयात् पुनरेव तत् ॥११॥

अर्थ—जिस प्रकार व्यवहारनयन्य से शुद्ध भी सोना अन्य द्रव्य के मेल से अशुद्ध और निश्चयनयन्य से शुद्ध रहा जाता है। उसी प्रकार शुद्ध भी चिद्रूप कर्म आदि निकट द्रव्यों के सम्बन्ध से व्यवहारनयन्य की अपेक्षा अशुद्ध रहा जाता है। और वही शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा शुद्ध कहा जाता है।

भावार्थ—वस्तु जैसी होती है वह वैसी ही रहती है। उसमें शुद्धता अशुद्धता नहीं हो सकती। परन्तु व्यवहार से दूसरी वस्तु के मेल से वह अशुद्ध कह दी जाती है। जिस प्रकार सोना कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता। वह वही रहता है। परन्तु किसी उसके मिलतऊ पदार्थ के मेल हो जाने से उसे अशुद्ध कह देते हैं। और निश्चयनयन्य से शुद्ध भी कहते हैं। उसी प्रकार चिद्रूप भी कर्म आदि के कारण व्यवहार

से अशुद्ध कह दिया जाता है । परन्तु यह मास्त्व में शुद्ध ही है ॥१०॥११॥

बाह्यतरन्यसपर्को येनाशेन विद्युज्यते ।

तेनाशेन विशुद्धिः स्यात् चिद्रूपस्य सुवर्णमत् ॥१२॥

अर्थ— जिस प्रकार बाहर भीतर किसी भी गुण के जितने अश का अन्य द्रव्य से सम्बन्ध छूट जाता है, तो वह उतने अश में शुद्ध कहा जाता है । उसी प्रकार चिद्रूप के भी जितने अश में कर्ममल का सम्बन्ध छूट जाता है, तो वह उतने अश में शुद्ध कहा जाता है ॥१२॥

शुद्धचिद्रूपमद्ध्यानपर्वतारोहणं सुधी ।

कुर्वन् करोति सुदृष्टिव्यवहारावलम्बनम् ॥१३॥

आरह्य शुद्धचिद्रूपध्यानपर्वतमुत्तमम् ।

तिष्ठेद् यावत्स्यजन्तावद् व्यवहारावलम्बनम् ॥१४॥

अर्थ— विद्वान् मनुष्य जबतक शुद्धचिद्रूप के ध्यानरूपी विगल पर्वत पर आरोहण करता है, तबतक तो व्यवहारण का अवलम्बन करता है । परन्तु ज्यों ही शुद्धचिद्रूप के ध्यानरूपी विशाल पर्वत पर चढ़कर वह ध्यानरूप में स्थितमान हो जाता है, उसी समय व्यवहारण या सहारा मर्यादा छोड़ देता है ।

भावार्य— जगतक शुद्धचिद्रूप का ध्यान करे, तबतक व्यग्रहारनय का महारा रखे । किन्तु जिस समय उमके ध्यान में पूर्णरूप से लीन हो जाय । चल विचल परिणाम होने का भय न रहे उम समय सर्वथा व्यग्रहारनय का महारा छोड़ दे ॥१३१४॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानपर्वतादवरोहणम् ।

यदान्यकृतये कुर्यात्तदा तस्यावलंबनम् ॥१५॥

अर्थ— यदि रुदाचित् किसी अन्य प्रयोजन के लिये शुद्धचिद्रूप के निश्चल ध्यानरूपी पर्वत से उतरना होजाय, ध्यान करना छोड़ना पड़े, तो उम समय भी व्यग्रहारनयका नियम से अगलन रखे । उम समय यदि व्यवहारनयका अगलन न होगा तो भ्रष्टपना आमकता है ॥१५॥

याता यांति च यास्यति ये भव्या मुक्तिसपदम् ।

आलंब्य व्यवहार ते पूर्वं पश्चाच्च निश्चयम् ॥१६॥

कारणेन विना कार्यं न स्यात्तेन विना नयम् ।

व्यवहारं कदोत्पत्तिं निश्चयस्य न जायते ॥१७॥

अर्थ—जो महाभुवन मोक्षरूपी सपत्ति को प्राप्त होगय, होरह हँ और होयगै। उन मयन पहिले व्यवहार नयका अवलंबन किया है। क्योंकि विना कारण के कार्य न्ददापि नहीं हो सक्ता। व्यवहार नय कारण है और निश्चय नय कार्य है, इसलिये विना न्यवहार न निश्चय भी कदापि नहीं हो सकता ॥१६॥१७॥

जिनागमे प्रतीतिः स्याज्जिनस्याचरणेऽपि च ।

निश्चय व्यवहार तन्नय भज यथाविधि ॥१८॥

अर्थ—व्यवहार और निश्चय नय का जैसा स्वरूप बतलाया है। उसी प्रकार उस ज्ञानकर, उनका इस रीति से अवलंबन करना चाहिये। जिससे कि जन शास्त्रों में विश्वास और भगवान् जिनेन्द्र से उक्त चाग्रि म भक्ति बनी रहे ॥१८॥

व्यवहार विना केचिन्नष्टाः केवलनिश्चयात् ।

निश्चयेन विना केचित्केवलव्यवहारतः ॥१९॥

अर्थ—अनक मनुष्य तो ससार में व्यवहार का सर्वथा परित्याग कर केवल शुद्धनिश्चयनय के अवलंबन से नष्ट भए हो जाते हैं। और बहुत से निश्चयनय को छोड़कर केवल व्यवहार का ही अवलंबन कर नष्ट हो जाते हैं।

भाषार्थ—सैसार म प्राणियो की रुचि भिन्न २ रूप से होती है। बहुत से मनुष्य तो कमल शुद्धनिश्चया-
 वली ही, मनम यह दृढ़ सवह्य धर, कि हमारा आत्मा सिद्ध-शुद्ध है। यह बुरा भला कुछ नहीं करता। जो
 कुछ करता है, सो जल शरीर ही धरता है। और उससे हम कोई सवध नहीं। भ्रष्ट हो जाते हैं। और चारित्र्य
 की सर्वथा तिलाजलि दे, उन्मार्गगामी धन नाना प्रकार के अस्याचार करने लग जाते हैं। तथा अनेक मनुष्य
 केवल व्यवहार का ही अमलबन कर, क्रियाकाण्डों में ही उलझे रहजाते हैं। और निश्चयनय की ओर आकर
 भी नहीं देखते। इसलिये मोक्ष के पात्र न होने से ये भी नष्ट हो जाते हैं ॥१६॥

द्वाम्भ्यां दृग्भ्यां विना न स्यात् सम्यग्द्रव्यावलीकनम् ।

यथा तथा न्याभ्यां चेत्युक्तं स्याद्वादवादिभिः ॥२०॥

अर्थ--जिस प्रकार एक नेत्र से भले प्रकार पदार्थों का अमलोकन नहीं होता। दोनो ही नेत्रों से यदार्थ
 भले प्रकार दीप्त सकते ह। उसी प्रकार एक नयसे कभी कार्य नहीं चल सकता। व्यवहार और निश्चय दोनो
 नयो से ही निर्दोष रूपसे कार्य हो सकता है, ऐसा स्याद्वादमत के धुरधर विद्वानों का मत है ॥२०॥

निश्चयं क्वचिदालम्ब्य व्यवहारं क्वचिन्नयम् ।

विधिना वसंते प्राणी जिनवाणीविभूषितः ॥२१॥

अर्थ—तो चीर भगवान् जिनन्द्र की राणी में पलित है। उनके वचनो पर पूर्ण रूप में श्रद्धान् रखने वाले हैं। वे वही व्यवहारनय म काम चलाने हैं। और यहीं निश्चयनय का महाग लेते हैं। अर्थात् जहा जैसा असर देखते हैं वही वैसा ही उसी नय का आश्रय म् कार्य् रखते हैं ॥२१॥

व्यवहाराद्बहिः कार्यं कुर्याद्विधिनियोजितम् ।

निश्चय चान्तरं वृत्वा तत्त्ववेदी सुनिश्चलम् ॥२२॥

अर्थ—जो महानुभाव तत्त्वज्ञानी हैं। भले प्रकार तत्त्वों के जानकार हैं। वे अतर्गमं भले प्रकार निश्चय नय की धारण पर व्यवहारनय से अवसर दस म् राख म् कार्य् का म्पादन रखते हैं। अर्थात् दोनों नयों को काम में लाते हैं। एक नय से कोई काम नहीं रखते ॥२२॥

शुद्धिद्रूपसंप्राप्तिर्नयाधीनेति पश्यताम् ।

नयादिरहित शुद्धिद्रूप तदनन्तरम् ॥२३॥

इति मुमुक्षुभाररुश्रीब्रह्मज्ञानभूषणकिचित्पाया तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धिद्रूपसम्प्राप्तौ नयावलम्बनप्रतिपादको सप्तमोऽध्याय ॥६॥

अर्थ—शुद्धिद्रूप की प्राप्ति नयों के आधीन है। पश्चात् शुद्धिद्रूप के प्राप्त हुए बाद नयों के अमल-बन की कोई आवश्यकता नहीं।

भार्यार्थ—जबतक शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति नहीं होती, तबतक नयों से काम है । परतु शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के बाद कोई नय कार्यकारी नहीं । उम समय नयो की अपेक्षा के बिना ही शुद्धचिद्रूप प्रकाशमान रहता है ॥२३॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने के लिये नयों के आधय का वर्णन करने वाला सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

आठवां अध्याय ।

छेत्रीसूचीककचपवनैः सीसकाग्न्यूपयत्रै-

स्तुल्या पाथःकतकफलवद्धंसपत्तिस्वभावा ।

शस्त्रीजायुस्वधितिसदृशा टंकवैशाखवद्धा

प्रज्ञा यस्योद्भवति हि मिदे तस्य चिद्रूपलब्धिः ॥१॥

अर्थ—जिस महानुभाव की बुद्धि छैनी हुई अथवा पवन सीमा अग्नि ऊप्यंत्र (कोलू) कतकफल (फिट-करी) हसपची छुरी जायु दाता टाकी और वैशाख के समान जड़ और चेतन के भेद करने में समर्थ होगई है । उसी महानुभाव को चिद्रूप की प्राप्ति होती है ।

भावाथ--निम प्रकार छैनी छई आरा मिले हुए पदाथ के दो दुकड़े ऊढत हे । पन गध को जुदा उड़ा कर ले जाता हे । मीसा चादी को शुद्ध कर देता हे । अग्नि मोना आदि के मेल को शुद्ध कर देती हे । सोलू ईस के रस को जुदा कर देता हे । छुरी आदि मिले हुए पदार्थ क दुकड़े कर डालत हे । उमी प्रकार निम महाभुभान की बुद्धि ने भी अनादिकाल स एकमेक हुए जड़ और चेतन को जुदा जुदा कर पहचान लिया हे । वही चिद्रूप का लाभ कर सस्ता हे अन्य नहीं ॥१॥

स्वर्ण पापाणसूताडसनमिव मलात्ताम्ररूप्यादि हेम्नो-
वा लोहादग्निरिक्षो रस इह जलवत्सर्दमात्कैकिपक्षात् ।
ताम्र तैल तिलादे रजतमिव किलोपायतस्ताम्रमुख्यात्
दुग्धानीरं घृत च क्रियत इव पृथक् ज्ञानिनात्मा शरीरात् ॥२॥

अर्थ--जिस प्रकार स्वर्णपापाण से मोना धिन्न क्रिया जाता हे । मेल में रस, सोने में तामा चादी आदि पदार्थ, लोह से अग्नि, इख से रस, कीचड़ से जल, केनी (मयूर) के पर से तामा तिल आदि से तैल, तामा आदि घातुओं से चादी, और दूध से जल पत्र घी जुदा कर लिया जाता हे । उसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञानी हे । जड़ चेतन या नास्तनिक ज्ञान रखता हे । यह शरीर से आत्मा को जुग कर पहचानता हे ।

भाषार्थ—मोक्ष अथवा के पहले आत्मा और शरीर का संघट्ट अनादिकाल से है। ऐसा कोई भी अस्तर प्राप्त न हुआ, निम्न शरीर और आत्मा मर्मथा जुड़े हुए हैं। तथा अज्ञानियों को शरीर और आत्मा दोनों एक ही जान पड़ते हैं। उन्हें भेद दृष्टिगोचर होता ही नहीं। परन्तु ज्ञानियों की दृष्टि में अस्मय भेद है। क्योंकि निम्न प्रकार अनादिकाल से मिले डूबे सोने के पापाण और सोने को, मेल और अस्त्र को, तथा और चादी सोने को, लोह और अग्नि को, ईस और उमके रस को, कीचड़ और पानी को, मोर के पख और तांगे को, तिल तैल को, तथा आदि धातु और चादी को, चीर नीर व घी को, मर्मथा जुड़ा २ ऋ जान लिया जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीर और आत्मा को मर्मथा जुड़ा २ ऋ पहचानता है ॥२॥

देशं राष्ट्र पुराद्यं स्ववनजनकुलं वर्णपंचं स्वकीय-

ज्ञाति संबंधिवर्गं कुलपरिजनकं सोदरं पुत्रजाये ।

देहं हृद्धारिविभावान् विकृतिगुणविधीन् कारकादीनि भित्वा

शुद्ध चिद्रूपभेकं सहजगुणनिधि निर्विभागं स्मरामि ॥३॥

अर्थ—देश राष्ट्र पुर गात्र, धन वन, जनसमुदाय, शास्त्र आदि वर्णों का पक्षपात जाति, सघी, मुल परि चार माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, हृदय और वाणी ये सब पदार्थ विकार के करने वाले हैं। इनको अपना

मान कर स्मरण करने से ही चित्त शुद्धचिद्रूप की ओर से हट जाता है। चंचल हो उठता है। तथा में कर्त्ता और करण आदि इत्यादि कारकों के स्वीकार करने से भी चित्त में चल-चिचलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिये स्वाभाविक गुणों के भङ्ग शुद्धचिद्रूप को ही में निर्विभाग रूप में कर्त्ता करण का कुछ भी भेद न कर स्मरण मनन ध्यान करता है।

भासार्थ—चित्त में किसी प्रकार की चंचलता या न आना, परिणामों का आवृत्तामय न होना ही परम सुख है। में देयता है, निम ममय दश राष्ट्र कुल पुर जाति परिवार आदि का विचार किया जाता है, उनके रहन महन पर ध्यान दिया जाता है, तो मेरा चित्त आवृत्तामय हो जाता है। रंचमात्र भी परिणामों को शान्ति नहीं मिलती। परतु शुद्धचिद्रूप के स्मरण करने में चित्त में किसी प्रकार की एस्ट नहीं होती। एस्टम शान्ति या संचार होने लग जाता है। इमलिये समस्त चणत् के जजाल को छोड़ कर में शुद्धचिद्रूप का ही स्मरण करता है। उसी में मेरा कल्याण होगा ॥३॥

स्वात्मध्यानमृत स्वच्छ विकल्पानपसार्य सत् ।
पिबति क्लेशनाशाय जल शैवालवत्सुधीः ॥४॥

अर्थ—निम प्रकार स्लेश पिपामा की शान्ति के लिये जल के उष्ण पुरि हुई काइ को अलग कर शीतल

सुरस निर्मल जल पिया जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुद्धिमान है। दुखों से दूर होना चाहते हैं। वे समस्त ससार के विमल्य जालों को छोड़ कर आत्म ध्यान रूपी अनुपम स्वच्छ अमृत का पान करते हैं। अपने चित्त को द्रव्य आदि की चिन्ता की ओर नहीं मुकने देते ॥४॥

नात्मध्यानात्परं सौख्यं नात्मध्यानात् पर तपः ।

नात्मध्यानात्परो मोक्षपथः- क्वापि कदाचन ॥५॥

अर्थ- इस आत्मध्यान से बढ़कर न तो कहीं किसी काल में कोई सुख है। न तप है। और न मोक्ष ही है। अर्थात् जो कुछ है गो यह आत्मध्यान ही है। इसलिये उसी को परम कल्याण का कर्ता समझना चाहिये ॥ ५ ॥

केचित्प्राप्य यशः सुख वरवधूं रायं सुतं सेवकं—

स्वामित्वं वरवाहनं बलसुहृत्पांडित्यरूपादिकम् ।

मन्यन्ते सफलं सुजन्म मुदिता मोहाभिभूता नरा--

मन्येऽहं च दुरापयात्मवपुषो ईप्स्या भिदः केवलम् ॥६॥

अर्थ-- मोह के मद में मत्न बहुत से मनुष्य कीर्ति प्राप्त होने से ही अपना जन्म धन्य समझते हैं ।

अनेक इंद्रिय जय सुख, सुन्दर स्त्री, धन, पुत्र, उत्तम सेनक स्वामीपना, और उत्तम वाहनों की प्राप्ति से अपना जन्म मफल मानत है। और बहुतों को बल उत्तम मित्र मित्रिका और मनोहर रूप आदि की प्राप्ति से सतोष हो जाता है। परन्तु मैं बड़ी कठिनार्द से प्राप्त होने वाले आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से अपना जन्म मफल मानता हूँ।

भावार्थ—यह जीव अनादि काल से इस समारम घूम रहा है। मैं यार इसे कीर्ति पुत्र, उत्तम स्त्री, धन, पुत्र, और सेवक प्राप्त हो चुके हैं। बहुत यार यह स्वामी राजा भी होगया है। इसे उत्तम सवारी, बल, मित्र, मित्रिका, और रूप आदि की भी अनेक यार प्राप्ति हो चुकी है। परन्तु मोह क जालम फलने क मारण उये जरा भी होश नहीं होता और पुन' पुत्र आदि की प्राप्ति से अपने जन्म को फलार्थ मानने लग जाता है। मुझे समार के चरित्र के भले प्रसार जान थे उनकी प्राप्ति से किसी प्रसार का मलोप नहीं होता। इसलियम कभी प्राप्त नहीं हुए भेद विज्ञान से ही अपना जन्म फलार्थ मानता हूँ। ६॥

तार्थत्तिष्ठति चिद्रभूमौ दुर्भेद्या कर्मपर्वता ।

भेदविज्ञानवज्रं न यावत्स्यतति मूर्द्धनि ॥७॥

अर्थ—आत्मा रूपी भूमिम कर्म रूपी अमेद्य पर्वत तभी तक निश्चल रूप स स्थिर रह मरते हैं। इन तक भेद विज्ञान रूपी वज्र इनके मस्तरु पर पड़ कर इहे चूर्ण चूर्ण नहीं कर डालता।

भिज्ञान होते ही कर्म परुष नष्ट हो जाते हैं ॥७॥

दुर्लभोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रूपरुचिकारकः ।

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्र चिद्रूप प्रतिपादकम् ॥८॥

ततोऽपि दुर्लभो लोके गुरुस्तदुपदेशकः ।

ततोऽपि दुर्लभं भेदज्ञानं चिन्तामणिर्यथा ॥ ९ ॥

अर्थ—जो पदार्थ चिद्रूप में प्रेम कराने वाला है, वह मसार में दुर्लभ है । उसमें भी दुर्लभ चिद्रूप के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है । यदि शास्त्र भी प्राप्त होजाय, तो चिद्रूप के स्वरूप का उपदेशक गुरु नहीं मिलता । इसलिये उससे गुरु की प्राप्ति दुर्लभ है, गुरु भी प्राप्त होजाय, तो जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार भेद विज्ञान की प्राप्ति दुष्प्राप्य है ।

मानार्थ—प्रथम तो चिद्रूप के ध्यान में रुचि नहीं होती । यदि रुचि होजाय, तो चिद्रूप के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र नहीं मिलता । कदाचित् शास्त्र प्राप्त हो जाय, तो उसका उपदेशक गुरु नहीं प्राप्त होता । गुरु की प्राप्ति हो जाय, तो भेद विज्ञान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती । इसलिये भेद विज्ञान की प्राप्ति सब से दुर्लभ है ॥ ८ । ९

भेदो विधीयते येन चेतनादेहकर्मणो ।

तज्जातविक्रियादीना भेदज्ञान तदुच्यते ॥१०॥

अर्थ— जिसके द्वारा आत्मा से देह और र्म का तथा दह एव र्म से उत्पन्न हुई विक्रियाओं का भेद जाना जाय, उसे भेद विज्ञान कहते हैं ॥ १० ॥

स्वकीयं शुद्धचिद्रूप भेदज्ञान विना कदा ।

तप. श्रुतवता मध्ये न प्राप्त केनचित् क्वचित् ॥११॥

अर्थ - शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति बिना भेद विज्ञान के कदापि नहीं हो सकती । इसलिये तपस्वी वा श्रुत ने बिना भेद विज्ञान के श्राज तरु नहीं भी शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति न कर पाई, न पर ही चिद्रूप की प्राप्ति की है, उमने भेद विज्ञान से ही की है ॥ ११ ॥

ज्ञेय नयति भेदज्ञश्चिद्रूपप्रतिघातकम् ।

ज्ञेणेन कर्मणा राशिं तृणाना पावको यथा ॥१२॥

अर्थ - ज्ञेय जेगते देगते तणे के ममूह से जला कर गार पर देती है । उमी प्रकार जो

भेद मित्रानी है, यह शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के नाश करने वाले कर्म समूह को क्षण भर में समूल नष्ट कर देता है। भेद मित्रानी की आत्मा के साथ किसी प्रकार के कर्म का संबंध नहीं रहता ॥१२॥

अद्विन्नधारयाभेदबोधनं भावयेत् सुधीः।

शुद्धचिद्रूपसंप्राप्त्यैसर्वशान्त्रविशारदः ॥१३॥

अर्थ-जो महाबुध्द ममस्त शस्त्रों में विशारद है। और शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति का अभिलाषी है। उसे चाहिये कि वह पचास हो भेद मित्रान की ही भावना करे। भेद मित्रान के अतिरिक्त किसी पदार्थ में ध्यान न लगावे ॥ १३ ॥

संवरो निर्जरा साक्षात् जायते स्वात्मबोधनात्।

तद्वेदज्ञानतस्तस्माच्च भव्यं मुमुक्षुणा ॥१४॥

अर्थ- अपने आत्मा के ज्ञान से संवर और निर्जरा की प्राप्ति होती है। आत्मा का ज्ञान भेद विज्ञान से होता है। इसलिये मोचाभिलाषी को चाहिये कि वह भेद ज्ञान की ही भावना करे।

भावार्थ- संवर (कर्मों के आगमन का रुक जाना) और निर्जरा (क्रम २ से अग्रशिष्ट कर्मों का क्षय होना) की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। संवर और निर्जरा का लाभ आत्म ज्ञान से होता है। इसलिये मोचाभिलाषी को चाहिये कि वह भेद विज्ञान को मय में कार्यकारी ज्ञान उसी की भावना करे ॥१४॥

लब्धा वस्तुपराक्षा च शिल्पादिसकला कला ।

वह्नी शक्तिर्विभूतिश्च भेदज्ञप्तिर्न केवला । १५ ॥

अर्थ—इम मत्सर के अन्दर अनेक पदार्थों की परीक्षा करना भी सीमा । शिल्प आदि अनेक प्रकार की मलाप भी हासिल कीं । बहुत सी शक्तियाँ और विभूतियाँ भी प्राप्त कीं । परंतु भेद विज्ञान का लाभ आज तक न हुआ ॥ १५ ॥

विरूपञ्छादको मोहरेणुराशिर्न बुध्यते ।

क्व यातीति शरीरात्मभेदज्ञानप्रभजनात् ॥ १६ ॥

अर्थ—शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान रूपी महा पवन के सामने विद्रुप के स्वरूप को ढरुने वाली मोह की रेणुएँ न मालूम कहा विनाश कर जाती हैं ?

भावार्थ—जिस प्रकार जब तक पलमान पवन नहीं चलती, तभी तक धूलि की रेणु इमड्डी रहती हैं, किन्तु पवन के चलते ही उनका पता तक नहीं लगता । उसी प्रकार जबतक शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता । वे जुदे नहीं जान सिये जाते । तभी तक मोह का पर्दा आत्मा के ऊपर पड़ा रहता है । परन्तु भेद

विज्ञान के प्राप्त होते ही, वह एक दम लापता हो जाता है। अन्वेषण करने पर भी उसका जरा भी खोज नहीं चलता ॥१६॥

भेदज्ञानं प्रदीपोऽस्ति शुद्धचिद्रूपदर्शने ।

अनादिजमहामोहतामसच्छेदनेऽपि च ॥१७॥

अर्थ—यह भेद विज्ञान शुद्धचिद्रूप के दिग्गाने में जाज्वल्यमान दीपक है। और अनादिकाल से विद्यमान मोहरूपी प्रबल अंधकार का नाश करने वाला है।

भावार्थ—जिस प्रकार दीपक से घट पट आदि पदार्थ स्पष्ट रूप से दीग्यते हैं। और अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार भेद विज्ञान से शुद्धचिद्रूप या भले प्रकार दर्शन होता है और मोह रूपी गाढ अंधकार भी बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१७॥

भेदज्ञाननेत्रेण योगी साक्षादवेक्षते ।

सिद्धस्थाने शरीरे वा चिद्रूपं कर्मणोज्जिम्भतम् ॥१८॥

अर्थ—योगिगण भेद विज्ञान रूपी नेत्र की सहायता से सिद्ध स्थान या शरीर में विद्यमान समस्त कर्मा से रहित शुद्धचिद्रूप को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं।

भासार्थ—चिम प्रकार गृह आदि स्थानों में स्थित पदार्थ नेत्र में भले प्रकार देख जान लिये जाते हैं । उसी प्रकार सिद्ध स्थान मोक्ष वा अपने दर्शीर में विद्यमान समस्त कर्मों से रहित इस शुद्धचिद्रूप को दिग्माने वाला जो भेद विज्ञान है, उसके द्वारा योगी शुद्धचिद्रूप को भी स्पष्ट रूप से देख लेते हैं ॥१८॥

मिलितानेकवस्तूनां स्वरूपं हि पृथक् पृथक् ।

स्पर्शादिभिर्विदग्धेन निःशक ज्ञायते यथा ॥१९॥

तथैव मिलितानां हि शुद्धचिद्देहकर्मणाम् ।

अनुभूत्या कथं सिद्धिः स्वरूप न पृथक् पृथक् ॥२०॥ युग्मम् ॥

चिम प्रकार विद्वान मनुष्य आपस में मिले हुए भी यनेक पदार्थों का स्वरूप स्पर्श आदि के द्वारा स्पष्ट रूप से जुदा पहचान लेते हैं । उसी प्रकार आपस में अनादिकाल से मिले हुए शुद्धचिद्रूप, शरीर और कर्मों के स्वरूप को भी अनुभव ज्ञान के बल में वे बिना किसी रोक टोक के स्पष्ट रूप में जुदा २ जान लेते हैं ।

भासार्थ—ममार में पदार्थों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं । और उमके बतलाने वाले लक्षण भी जुदे जुदे हैं । उल और अग्नि आदि पदार्थ एक स्थान पर स्थित रहने पर भी अपने शीत और उष्ण स्पर्श में स्पष्ट रूप में जुदे जुदे जान लिये जाते हैं । क्योंकि शीत स्पर्श मिवाय तल के और उष्ण स्पर्श मिवाय अग्नि के किली

पदार्थ में नहीं रहता । उसी प्रकार यद्यपि शुद्धचिद्रूप और शरीर कर्म अनादिकाल में आपस में एकम एक हो रहे हैं । आज तक कभी नेमा अमर न आया, जिनम ये सर्वा नुद जुदे ह्ये ह्ये । तथापि अनुमन भेद विज्ञान के बल से इनको जुदा = नर जान लिया जाता है । यह शुद्धचिद्रूप है और ये जड़ शरीर और कर्म हैं । यह नान सुलामा रूप में समझ म आजाती है ॥ १६ ॥ २० ॥

आत्मान देहकर्माणि भेदगाने समागते ।

मुक्त्वा यान्ति यथा सर्पा गरुडे चदनद्रुमम् ॥२१॥

अर्थ जिन चदन दृच पर लिपटे हुए सर्प अपने नैरी गरुड़ पक्षी के देखते ही तत्काल आसो के ओझल हो जाते हैं । पता लगाने पर भी उनका पता नहीं लगता । उसी प्रकार भेद विज्ञान के उत्पन्न होते ही ममस्त कर्म आत्मा को छोड़कर न मालूम कहा लापता हो जाते हैं । विगोधी भेद विज्ञान के उत्पन्न होते ही कर्मा की छूत भी नहीं दीप पडती । २१॥

भेदज्ञानवलात् शुद्धचिद्रूपं प्राप्य केवली ।

भवेद्देवाधिदेवोपि तीर्थकर्त्ता जिनेश्वरः ॥२२॥

इति मुमुक्षुभङ्गाय श्रीज्ञानभूषणविरचिताया तरङ्गज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपप्राप्तये भेदविज्ञानप्राप्तिपादकोऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥

अर्थ—इसी भेद विज्ञान क यत्न से यह आत्मा शुद्धचिद्रूप को प्राप्त कर केवल ज्ञानी, तीर्थस्त्र और विनश्वर रहलाने लगता है ।

भावार्थ—केनली, विनश्वर आदि पदा की प्राप्ति श्रुति मठिन है । परन्तु भेद विधानियों को रुठिन नहीं । क्योंकि जो महानुभाव अपने भेद विज्ञान रूपी अस्वड यत्न से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति कर लेते हैं, वे केवल ज्ञानरूपी आर्चिय विभृति से मडित हो जात हैं । समस्त देवों के श्यामी तीर्थस्त्र और विनश्वर भी रुहलाने लगते हैं । इमलिय यह भेद विज्ञान समाग की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुपम चिन्तामणि रत्न है । २०॥

इस प्रकार मोक्षाभिहायी भट्टाक मानभूगण निर्मित तत्त्वज्ञानतर्गिणी से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति करने क लिये भेद विज्ञान की प्राप्ति का बजलाने वाला भाठयों काशाय समाप्त हुआ ॥ ८ ॥

नवमो अध्याय ।

अन्यदीया यदीयाश्च पदार्थाश्चितनेतराः ।

एतेऽदर्शितन मोहो यत् किञ्चिन्न कस्यचित् ॥१॥

अर्थ—ये चेतन और जड़ पदार्थ पराये य अपने हैं, इम प्रकार या मन म चित्तन कृता ही मोह है । क्योंकि यटि यास्तव मे देगा जाय तो कोइ पदार्थ विगी या नहीं है ।

भायार्थ-- गिवाय शुद्धचिद्रूप के समाग में कोई पदार्थ अपना नहीं। इसलिये स्त्री पुत्र आदि चेतन, धन माल खजाना आदि अचेतन पदार्थों में अपने मन का सफल्य विमल्य करना मोह है ॥१॥

दत्तो मानोऽयमानो ये जल्पिता कीर्तिरुज्ज्वला ।

अनुज्ज्वलापकीर्तिं वा मोहस्तेनेति चित्तनम् ॥२॥

अर्थ--इमने मेरा आदर सत्कार किया। इमने मेरा अपमान अनादर किया। इमने मेरी उज्ज्वल कीर्ति फैलाई। और उमने मेरी अपकीर्ति फैलाई। इस प्रकार का मन में विचार लाना ही मोह है।

भायार्थ-- यदि नास्तन में देखा जाय, तो क्रिमका आदर? क्रिमका अनादर? किसकी कीर्ति? और किसकी अपकीर्ति? सब ज्ञान मिथ्या है। परन्तु मोह से भूढ़ यह प्राणी आदर अनादर का विचार करने लग जाता है। इसलिये उसका इस प्रकार का विचार करना प्रबल मोह है ॥२॥

किं करोमि क्व याभीदं क्व लभेय सुखं कुतः

किमाश्रयामि किं वच्मि मोहश्चित्तनमीदृशम् ॥३॥

अर्थ-- मैं क्या करूं? कहा जाऊ? कैसे सुखी होऊ? किम का सहारा लू? और क्या कहू? इस प्रकार का विचार करना भी मोह है। निर्माही वीतराग ऐसे विचार को सर्वथा मिथ्या मान, कमी ऐसा विचार नहीं करते ॥३॥

चेतनाचितनरागो द्वेषो मिथ्यामतिर्मम ।
मोहरूपमिदं सर्वं चिद्रूपोऽहं हि केवलः ॥४॥

अर्थ—ये जो ससार में चेतन अचेतन रूप पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं; वे मेरे हैं या दूसरे के हैं, इस प्रश्न राग और द्वेष रूप विचार करना मिथ्या है। क्योंकि ये सब मोह स्वरूप हैं। और मेरा स्वरूप शुद्धचिद्रूप है। इगलिये य मेरे कभी नहीं हो सकते ॥४॥

देहोऽहं मे स वा कर्मोदयोऽहं वाप्यसौ मम ।
कलत्रादिरहं वा मे मोहोऽदृशितन किल ॥५॥

अर्थ—मैं शरीर स्वरूप हूँ, या शरीर मेरा है। मैं कर्म या उदय स्वरूप हूँ, वा कर्म का उदय मेरा है। मैं स्त्री पुत्र आदि स्वरूप हूँ, वा स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। इस प्रकार या विचार करना भी मर्त्या मोह है। देह आदि में मोह क होने के ही ऐसे निरूप्य होते हैं ॥५॥

तज्जये व्यवहारेण संत्युपाया अनेकशः ।

निश्चयेनेति मे शुद्धचिद्रूपोऽहं स चिंतनम् ॥६॥

अर्थ—व्यवहारनय से इस उपर्युक्त मोह क नाश करने के लिये बहुत से उपाय हैं । निश्चयनय से मैं “शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा विचार करने मात्र से ही इस का मर्मथा नाश हो जाता है ।

भावार्थ—यह मेरा है यह तेरा है । मैं शरीर आदि स्वरूप हूँ, शरीर आदि मेरे स्वरूप हूँ । इस प्रकार का विचार करना जो पहिले मोह बतला आये हैं, उस मोह का नाश व्यवहारनय की अपेक्षा बाल आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग से तप आदि के आचरण करने में होता है । और निश्चयनय से “मैं शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा विचार करने में ही यह ममूल नष्ट हो जाता है ॥६॥

धर्मों द्वारविनाशनादि कुरुते कालो यथा रोचते,
स्वस्थान्यस्य सुखासुखं वरखलं कर्मैव पूर्वोजितम् ।

अन्ये येऽपि यथैव संति हि तथैवार्थाश्च तिष्ठन्ति ते,
तच्चिन्तामिति मा विधेहि कुरु ते शुद्धात्मनिश्चिंतनम् ॥७॥

अर्थ— काल क अनुमार धर्म, र्मों के आगमन के द्वार को रोमता है । पहिले मा उपाजन किया हुआ र्म शक्तियो के उत्तमोत्तम सुख या नाना प्रकार क क्लेश भुगाता है । जो पदार्थ जैसे और निय रीति स है, वे उसी रीति मे विद्यमान हैं । इमलिये ह आत्मन् ! तू उनके लिय किसी बात की चिन्ता न कर । अपने शुद्धचिन्तरूप की ओर ध्यान द ।

भावार्थ— जो पदार्थ कैसा है, वह उसी रूप म है । वास्तविक दृष्टि मे स्त्रीभर भी उमम हेर फेर नहीं हो मरता । देखो ! काल क अनुमार धर्म म कर्मों का आना बढ होता है । और नाश होता है । पहले उपाजन किये र्म मे समार म सुख दुःख भोगना पडता है । और भी जो पदार्थ निय रूप मे हैं, वे उसी रूप मे स्थित हैं । तब उनके लिय म चिन्ता रगना व्यर्थ है । इमलिये आत्मा को चाहिय कि वह समस्त प्रकार की चिन्ताओं का परिल्याग कर अपने शुद्धचिन्तूप की ही चिन्ता करे । उसी की चिन्ता से उममा रग्याग हो मरता है ॥७॥

दुर्गन्धं मलभाजन कुविधिना निष्पादित धातुभि-

रंग तस्य जनै निर्जायमखिलारास्या धृता स्वेच्छया ।

तस्याः कि मम वर्णनेन सततं कि निदनेनैव च,

चिद्रूपस्य शरीरकर्मजनितान्दन्यस्याथहे तत्तत ॥८॥

अर्थ—यह शरीर दुर्गन्धमय है। पिटा मूत्र आदि मलों का घर है। निदित कर्म की कृपा से मल मज्जा आदि धातुओं से बना हुआ है। तथापि मृदु मनुष्यों ने अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिये इच्छानुसार हमकी प्रशंसा की है। परन्तु मुझे इस शरीर की प्रशंसा और निंदा से क्या प्रयोजन है? क्योंकि मैं निश्चयनय से शरीर कर्म और उनमें उत्पन्न हुये विकारों से रहित शुद्धचिद्रूप स्वरूप हूँ।

भावार्थ—यदि यह शरीर मेरा या मेरे समान होता तो मुझे इसकी प्रशंसा निन्दा करनी पड़ती। सो तो है नहीं। क्योंकि यह महा अपवित्र है। जड़ है। और मैं शुद्धचिद्रूप हूँ। इसलिये कभी इसकी मेरे साथ तुलना नहीं हो सकती। इसलिये मुझे इसकी प्रशंसा व निंदा से कोई लाभ नहीं ॥८॥

कीर्ति वी परंजन खविपियं केचिन्निजं जीवितम्-

सतान च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दर्शनम् ।

अन्यस्याखिलवस्तुनो रुगयुतिं तद्धेतुमुद्दिश्य च,

कुर्युः कर्मविमोहिनो हि सुधियश्चिद्रूपलब्धये परम् ॥९॥

अर्थ—संसार में बहुत से मोही पुरुष कीर्ति के लिये काम करते हैं। अनेक दूसरों का प्रमत्त करने के लिये, इन्द्रियों के विषयो की प्राप्ति के लिये, अपने जीवन की रक्षा के लिये, सतान परिग्रह भय ज्ञान दर्शन

तथा अन्य पदार्थों की प्राप्ति और रोग के अभाव के लिये काम करते हैं। और बहुत म कीर्ति आदि के कारणों के मिलाने के लिये उपाय मोचते रहते हैं। परतु जो मनुष्य युद्धिमान है। अपनी आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं। वे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये ही कार्य करते हैं।

भावार्थ—मसार में जीव भिन्न २ प्रकृतियों के हैं। कोई मनुष्य ममार में कीर्ति लाभ करना ही अच्छा मानते हैं। बहुत से पर तो प्रमत्त करने से ही अपने को सुखी मानत हैं। अनेक इन्द्रियों के विषयों में प्रमत्त रहते हैं। कोई २ अपने जीवन की रक्षा, मत्तान की उत्पत्ति, और परिग्रह का एकत्र करना ही अच्छा समझते हैं। बहुत से ज्ञान दर्शन आदि अन्य पदार्थों की प्राप्ति और रोग के दूर करने के लिये ही चिन्ता करते रहते हैं। तथा उनकी प्राप्ति के उपाय और उनका अनुकूल कार्य भी किया करते हैं। परतु ऐसे मनुष्य ममार में उत्तम नहीं गिने जात। मोह के जाल में जकड़े हुए वह जाते हैं। किन्तु जो युद्धिमान मनुष्य शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये कार्य करते हैं और उनकी प्राप्ति के उपायों को मोचते हैं, वे प्रशस्य गिने जाते हैं। ॥६॥

कल्पेशानागेशनरेशसभव चित्ते सुख मे सतत तृणायते ।

कुस्त्रीरमास्थानकदेहेहजात् सदेति चित्र मनुतेऽल्पधी सुखाम् ॥१०॥

अर्थ—मने शुद्धचिद्रूप के स्वरूप को भले प्रकार जान लिया है, इमलिय मेर चिन्त में टचन्ट नागेंद्र

और नरेन्द्र के सुख जीर्णतुण सरीखे जान पड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य अल्पज्ञानी हैं। अपने और पर के स्वरूप का मले प्रकार ज्ञान नहीं रखते। वे भूमि खिया लक्ष्मी घर शरीर और पुत्र दे उत्पन्न हुये सुख को जो कि दुःख स्वरूप है, सुख मानते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है ॥१०॥

न बद्धः परमार्थेन बद्धो मोहवशाद् गृही।

शुकवद् भीमपाशेनाथवा मर्कटसुष्टिवत् ॥११॥

अर्थ - भय करानेवाले पाशके समान, अथवा बंदर की सुट्टी के समान यद्यपि यह जीव वास्तविक दृष्टि से कर्मों से संबद्ध नहीं है, तथापि मोह से उधा ही हुआ है।

भावार्थ - जिस प्रकार नलिनी पर लटकता हुआ शुक यद्यपि पाश से बंधा हुआ नहीं रहता। तथापि वह अपने को पाश से उधा हुआ मानता है। और अपनी सुधुधु को भूलकर उमको छोड़ना नहीं चाहता। लटकता ही रहता है। तथा यद्यपि बंदर की सुट्टी वास्तवरूप से नहीं बंधती। तथापि वह बंधी सरीखी जान पड़ती है। उसी प्रकार यदि परमार्थ से देखा जाय तो यह जीव किसी प्रकार के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। तथापि व्यवहार से यह मोह के गाढ़ बंधन में जकड़ा हुआ ही है ॥११॥

श्रद्धानां पुस्तकानां जिनभवनमठांतेनिवास्यादिकानां

कीर्तिरक्षार्थकानां भुवि भटिति जनो रक्षणे व्यग्रचित्तः ।

यस्तस्य क्वात्मार्चिता क्व च विशदमतिः शुद्धचिद्रूपकासिः

क्व स्यात्सौख्य निजोत्थ क्व च मनसि विविच्येति कुर्वतु यत्नम् ॥१२॥

अर्थ—यह ससारी जीव, नाना प्रकार के धर्मकार्य, पुस्तकें चिन्त्र भगवान के मंदिर मठ छात्र और कीर्ति की रक्षा करने के लिये यदा व्यग्रचित्त रहता है । उन कार्यों से रच माग भी इसे अयत्नाश नहीं मिलता । इसलिये न यह किसी प्रकार का आत्म ध्यान कर सकता । न इमही बुद्धि निर्मल रह सकती । और न शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और निरागुलता रूप सुख ही मिल सकता है । अत बुद्धिमानों को चाहिय कि वे इन सन बातों पर भले प्रकार विचार न आत्मा के चिन्तन आदि कार्यों म अच्छी तरह यत्न करें ।

भावार्थ - आत्मा की और ध्यान लगाने से विशद मति भट विज्ञान की प्राप्ति होती है । भेट विज्ञान मे शुद्ध-चिद्रूप का लाभ और उमने फिर निगागुलता रूप सुख की प्राप्ति होती है । परंतु जतक धर्म कार्य पुस्तकें और कीर्ति आदि की रक्षा में व्यग्रता रहेनी, तबक उपयुक्त एक भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये जिन महाशयों के शुद्धचिद्रूप आदि पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा है । उन्हें चाहिये कि वे समय की समस्त सुटपटों से रहित हो शान्त चित्त हों ॥ १२ ॥

अहं भ्रांतः पूर्वं तदनु च जगत् मोहवगतः,
परद्रव्ये चितासत्तकरणदाभवमहो ।

परद्रव्यं मुक्त्वा विहरति चिदानंदनिलये,
निजद्रव्ये यो वै तमिह पुरुषं चेतसि दधे ॥१३॥

अर्थ—मोह के फट में पड़ कर परद्रव्यो की चिता और उन्ह अपनाने से प्रथम तो मने ससार में परि-
अमण किया । और फिर मेरे पश्चात् यह ममस्त जनममूह घूमा । इसलिये जो महापुरुष परद्रव्यो से ममता
छोड़ कर चिदानंद स्वरूप निजद्रव्य में विहार करने गाला है—निजद्रव्य का ही मनन स्मरण ध्यान करने गाला
है, उम महात्मा को मैं अपने चित्त में धारण करता हूँ ।

भावार्थ—इस ससार में सबसे बलवान मोहनीय कर्म है और उसके फट में पड़ कर जीव नाना प्रकार
के क्लेश भोगते रहते हैं । इसी मोह के फट में फल कर परद्रव्यों की चिन्ता में व्यग्र हो, मने नहुत काल तक इस
ससार में भ्रमण किया । और मेरे पीछे और भी नहुत से जीव घूमते रहे । परन्तु इम ससार में ऐसे भी नहुत से
मनुष्य हैं, जिन्होंने मोह को सर्वथा निर्मूल कर दिया है और समस्त परद्रव्यों से सर्वथा ममत छोड़कर आत्मिक
शुद्धचिद्रूप में चित्त स्थिर किया है । इसलिये अब मैं ऐसे ही महापुरुषों का शरण लेना चाहता हूँ । इन्हीं के

शरण में जाने से मेरा कल्याण होगा ॥१३॥

अस्यज्ञान०

हित्वा यं शुद्धचिद्रूपस्मरणं हि चिकीर्षति ।

अन्यत्कार्यमसौ वितारत्नमस्मग्रहं कुधीः ॥१४॥

अर्थ—जो बुद्धि जीम शुद्धचिद्रूप का स्मरण न कर अन्य कार्य करना चाहते हैं। वे चित्तमणि रत्न को त्याग कर पापाण ग्रहण करते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥१४॥

स्वाधीनं च सुखं ज्ञानं परं स्यादात्माचित्तनात् ।

तन्मुखत्वा प्राप्नुमिच्छति मोहतस्तद्विलक्षणम् ॥१५॥

अर्थ—इस आत्मा के चित्तमन से-शुद्धचिद्रूप के ध्यान से निराहुलत्वरूप सुख और उच्चम ज्ञान ही प्राप्ति होती है। परन्तु ये मूढ़ जीम मोह के यश होकर आत्मा का चित्तमन करना छोड़ देते हैं और उग्रमे विपरीत कार्य 'जो कि अन्त क्लेश-दंने गला है' कर निम्नते हैं ॥१५॥

यावन्मोहो बली युसि दीर्घसंसारतापि च ।

न तावत् शुद्धचिद्रूपे रुचिरत्यतनिरश्चला ॥१६॥

अर्थ—जयतरु इस आत्मा के माथ महाबलवान मोहनीय रुर्म रा संबंध है और दीर्घ संसारता-चिरकाल तरु समार म अमरण करना चाकी है । तत्रतरु इमका कभी शुद्धचिद्रूप में निश्चल रूपमें प्रेम नहीं हो सकता ॥१६॥

तत्त्वक, १०

अधे नृत्यं तपोऽज्ञे गदविधिरतुला स्वायुषो वाऽयसाने ।

१२१

गीत वाधिर्ययुक्ते वपनमिह यथाऽप्यूपरे वार्यतृष्णे ॥

स्निग्धे चित्राण्यभव्ये रुचिविधिरनघः कुंकुमं नीलवस्त्रे ।

नात्प्रप्रतीतौ तदाख्या भवति किल वृथा निःप्रतीतौ सुमंत्रः ॥१७॥

अर्थ—जिस प्रकार अंध के सामने नाच, अज्ञानी रा तप, आयु के अत में अपघ रा प्रयोग बढ़िरे के आगे गीतों का गाना, ऊपर भूमि में अन्न का बोना, मिनप्यासे मनुष्य के लिये जल देना, चिकने पर चित्र का खीचना, अभव्य को धर्ष की रुचि कहना, झाले कपडे पर कैमरिया रग और प्रतीति रहित पुरुष के लिये मत्र प्रयोग करना कार्यकारी नहीं । उसी प्रकार चित्रका आत्मा पर प्रेम नहीं, उस मनुष्य को आत्मा के ध्यान करने का उपदेश भी वायमारी नहीं-सन व्यर्थ है ।

भार्गवार्थ—जिस प्रकार अथा नाच नहीं देस सकता । अज्ञानी तप नहीं कर सकता । आयु का अंत हो जाने पर दवा काम नहीं दे सकती । वहिग गीत नहीं सुन सकता । ऊपर भूमि में अन्न नहीं ऊग सकता ।

निना प्यासे मनुष्य के लिए जल फल नहीं द मरता । चिरने पदार्थ पर तस्वीर नहीं खिच सकती । अभय को धर्म रूचि नहीं हो सकती । माले कपड़े पर स्मरिया रंग नहीं च मरता । और अत्रिशासी मनुष्य के लिए मंत्र काम नहीं द सकता । उसी प्रकार आत्मा में प्रेम न करने माला मनुष्य भी उम के उपद्रव से कुछ लाभ नहीं उठा सकता । इस लिये जीवों को चाहिये कि वे अवश्य आत्मा में प्रेम कर । १७॥

स्मरति परद्रव्याणि मोहान्मूढा. प्रतिक्षणम् ।

शिवाय स्व चिदानन्दमय नैव कदाचन ॥१८॥

अर्थ— ये मूढ़ मनुष्य मोह के श हो प्रतिमय पर द्रव्य का स्मरण करते हैं । परन्तु मोक्ष के लिए शुद्ध चिदानन्द का कभी भी ध्यान नहीं करते ॥१८॥

मोह एव पर वैरी नान्य कोऽपि विचारणात् ।

ततः स एव जेतव्यो बलवान् धीमताऽऽदरात् ॥१९॥

अर्थ— विचार करने से मालूम हुआ है, कि यह मोह ही जीवों का अहित करने वाला महा मलमान वैरी है । इसीक अमीन हो मनुष्य नाना प्रकार के र्नेश भोगते रहते हैं । इसलिये जो मनुष्य विद्वान हैं, आत्मा के स्वरूप के जानकार हैं, उन्हें चाहिये कि वे म्वस पहिले इस मोह को जीते करने कथम कर ॥१९॥

भवद्वेष महामोहपकेऽनादि गतं जगत् ।

शुद्धचिद्रूपसद्धानरज्वा सर्वं समुद्धरे ॥२०॥

अर्थ—यह समस्त जगत अनादि काल से सत्तारूपी विशाल रूप के अन्दर महामोह रूपी कीचड़ म फसा हुआ है; इसलिये अन्त में शुद्धचिद्रूप के ध्यानरूपी मजदूर रस्ती के द्वारा उमका उद्धार करूँगा ।

भावार्थ—जिस प्रकार कुण म कीचड़ के अंदर फंसा हुआ पदार्थ रस्ती के सहारे ऊपर रींच लिया जाता है । उसी प्रकार यह ममस्त जगत इम समार म महामोह से मूढ़ हो रहा है । और इसे अग्ने हित अहित का जरा भी ध्यान नहीं है, इसलिये शुद्धचिद्रूप के ध्यान की सहायता से मैं इसका उद्धार करना चाहता हूँ ॥२०॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानादन्यत्कार्यं हि मोहजं ।

तस्माद् बंधस्ततो दुःखं मोह एव ततो रिपुः ॥२१॥

अर्थ—संसार में सिमाय शुद्धचिद्रूप के ध्यान के जितने कार्य हैं, मय मोहज-मोह के द्वारा उत्पन्न हैं । सत्की उत्पत्ति में प्रधान कारण मोह है । तथा मोह से क्रमों का बध और उससे अनन्त क्लेश भोगने पड़ते हैं; इसलिये सबसे अधिक जीवों का बंधी मोह ही है ॥२१॥

मोहं तज्जातकार्याणि संगं हित्वा च निर्मलम् ।

शुद्धिद्वैतसद्धान् कुरु त्यक्त्वान्यसगतिम् ॥२२॥

इति मुमुक्षु-शास्त्रज्ञानभूषणविरचितार्था तत्त्वज्ञानतरंगिन्या शुद्धिद्वैतपदानाय मोहत्याग प्रतिपादनी नवमोऽध्याय ॥२॥

अर्थ— अतः, जो मनुष्य शुद्धिद्वैत की प्राप्ति के अभिलाषी है, उन्हें चाहिये कि वे मोह और उमसे उत्पन्न हुए समस्त शक्तियों का सर्वथा त्याग कर दें। उनकी ओर झारकर भी न देखें। और ममत्त पर द्रव्यों से ममता छोड़ करके शुद्धिद्वैत का ही मनन ध्यान और स्मरण करें ॥२२॥

इस प्रकार मोहामिलायी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा लिखित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धिद्वैत का ध्यान करने के लिये मोह के त्याग का वर्णन करनेवाला नवमो अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

दसवो अध्याय ।

निरंतरमहकार मूढाः कुर्वन्ति तेन ते ।
स्वकीय शुद्धिद्वैतरूपं विलोकिते न निर्मल ॥२॥

अर्थ— मूढ़ पुरुष निरंतर अहकार के जग रहते हैं। देहादि पर पदाश्रयों से आत्म बुद्धि किये हुए हैं, इस लिये अतिशय निर्मल ध्ययने शुद्धिद्वैत की ओर वे जग भी नहीं देखते पाते।

भार्य-शरीर आदि पर पढायों में अष्टबुद्धि होना उन्हें आत्मा समझना ही अहंकार है। और यह शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति का वाधक है। अहंकारी मनुष्य शरीर आदि पर पढायों में ही आत्मबुद्धि करते हैं। शुद्धचिद्रूप की ओर भाक वर भी नहीं देखने पाते। इसलिये जो महानुभाष शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिये कि वे अहंकार का सर्वथा परित्याग कर दें ॥१॥

देहोऽहं कर्मरूपोऽहं मनुष्योऽहं कृशोऽकृश ।

गौरोऽहं श्यामवर्णोऽहमद्विजोऽहं द्विजोऽथवा ॥२॥

अविद्वानप्यहं विद्वान् निर्धनो धनवानहम् ।

इत्यादिचिन्तनं पुंसामहंकारो निरुच्यते ॥३॥

अर्थ- मैं देह स्वरूप हूँ, कर्म स्वरूप हूँ, मनुष्य हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गौरा हूँ, काला हूँ, ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय वैश्य आदि हूँ, श्याम हूँ, मूस हूँ, विद्वान हूँ, निर्धन हूँ, धनवान हूँ, इत्यादि रूपसे मनमें प्रिचार करना अहंकार है। मुझ मनुष्य इसी अहंकार में चूर रहते हैं ॥२॥३॥

ये नरा निरहंकारं वितन्वन्ति प्रतिक्षणम् ।

अद्वैतं ते स्वचिद्रूप प्राप्तुवन्ति न संशयः ॥४॥

अर्थ—जो मनुष्य प्रतिममय निरहकारता प्रकट करते रहते हैं। अहकार नहीं रूत, उन्हें निमन्दह अर्थात् स्वरूप शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होती है ॥४॥

न देहोऽह न कर्माणि न मनुष्यो द्विजोऽद्विजः ।
 नैव स्थूलो वृशो नाह किन्तु चिद्रूपलक्षणः ॥५॥
 चित्तन निरहंकारो भेदविज्ञानिनामिति ।
 स एव शुद्धचिद्रूपलब्धये कारणं परम् ॥६॥

अर्थ—जो मनुष्य भेद विज्ञानी हैं। जड और चेतन का वास्तविक भेद जानते हैं। उनका न मैं देह स्वरूप है, न कर्म स्वरूप है, न मनुष्य है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय आदि ई, न स्थूल है, न कृश है, किन्तु शुद्ध चिद्रूप स्वरूप है, इस प्रकार का चित्तन करना निरहंकार-अहकार का अभाव है। और यह निरहकार शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है ॥५॥६॥

ममत्वं ये प्रकुर्वन्ति परवस्तुषु मोहिनः ।
 शुद्धचिद्रूपसंप्राप्तिस्तेषां स्वप्नेऽपि नो भवेत् ॥७॥

अर्थ— जो मृदु जीव पर पदार्थों में ममता रखते हैं, उन्हें अग्रनाते हैं, उनको स्थान में भी शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

भार्यार्थ—ससार में सिवाय शुद्धचिद्रूप के अपना कोई पदार्थ नहीं । स्त्री पुत्र भिन्न आदि सब पर पदार्थ है । इसलिये जो जीव निज पदार्थ शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें पर पदार्थों में किसी प्रकार का ममत्त्व न रखना चाहिये ॥७॥

शुभाशुभानि कर्माणि मम देहोऽपि वा मम ।

पिता माता स्वसा भ्राता मम जायात्मजात्मजः ॥८॥

गौरश्वोऽजो गजो रा विरापणं मंदिरं मम ।

पू राजा मम देशश्च ममत्वमिति चिंतनम् ॥९ युग्मम्॥

अर्थ—शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं । शरीर पिता माता बहिन भाई स्त्री पुत्री पुत्र गाय अश्व बकरी हाथी धन पक्षी दूकान मकान मेरे हैं और पुर राजा और देश भी मेरे हैं । इस प्रकार का मन में चिंतन करना ममत्व है । अर्थात् इनको अपनेपना ममत्व कहलाता है । ॥९॥

ममेतिचित्नाद् बधो मोचनं न ममेत्यतः ।

वधनं द्वयक्षराभ्यां च मोचनं त्रिभिरक्षरैः ॥१३॥

अर्थ—स्त्री, पुत्र, आदि मेरे हैं । इम प्रकार के विचार करने से कर्मों का बध होता है । और ये मेरे नहीं, ऐसा विचार करने से कर्म नष्ट होते हैं, इसलिये मम (मेरे) ये दो अक्षर तो कर्म बध के कारण हैं । और मम न (मेरे नहीं) इन तीन अक्षरों के चिन्तन करने से कर्मों से मुक्ति होती है ॥१३॥

निर्ममत्व पर तत्त्व ध्यानं चापि व्रतं सुखम् ।

शील खरोधनं तस्मान्निर्ममत्वं विचितयेत् ॥१४॥

अर्थ—यह निर्ममत्व सर्वाचम तत्त्व है । परम-द्वैत, परमत्रत, परम सुख, और परम शील है । इस से इन्द्रियों के विषयों का निरोध होता है ; इसलिये उत्तम पुरुषों को चाहिये कि वे इम शुद्ध चिद्रूप का ही ध्यान करें ॥१४॥

याता धे यांति यास्यंति भदंता मोक्षमव्ययम् ।

निर्ममत्वेन ते तस्मान्निर्ममत्व विचितयेत् ॥१५॥

अर्थ— जो मुनिगण मोक्ष गये, जा रहे हैं और जायगे । उनके मोक्ष की प्राप्ति में यह निर्ममत्व ही कारण है । इसी की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है । इसलिये मोक्षाभिलाषियों को निर्ममत्व का ही ध्यान करना चाहिये ॥१५॥

निर्ममत्वे तपोपि स्यादुत्तम पचम व्रतम् ।
धर्मोऽपि परमस्तस्मिन्निर्ममत्व विचितयेत् ॥१६॥

अर्थ--पर पदाथों की ममता न रखने से, भले प्रकार निर्ममत्व के पालन करने से, उत्तम तप और पाँचवें निष्परिग्रह नामक व्रतका पूर्ण रूपके पालन होता है। सर्वोत्तम धर्म की मी प्राप्ति होती है। इसलिये यह निर्ममत्व ही ध्यान करने योग्य है ॥ १६॥

निर्ममत्वाय न क्लेशो नान्ययाश्च न चाटनम् ।
न चित्ता न व्ययस्तस्मान्निर्ममत्व विचितयेत् ॥१७॥

अर्थ--इम निर्ममत्व क लिये न किसी प्रकार का क्लेश भोगना पड़ता है; न किसी से बुद्ध मागना और न इधर उधर भ्रमण करना पड़ता है। किसी प्रकार की चिन्ता और द्रव्य का व्यय भी नहीं करना पड़ता। इसलिये निर्ममत्व ही ध्यान करने के योग्य है ॥१७॥

नासत्वा निर्ममत्वेन न बधोऽशुभकर्मणाम् ।
नासयमो भवेत्तस्मान्निर्ममत्व विचितयेत् ॥१८॥

अर्थ—इस निर्ममत्व की ओर झुकने से अशुभ कर्म का आन्ध्र और नग्न नहीं होता । समय में भी किसी प्रकार की हानि नहीं आती । वह भी पूर्ण रूप से पलता है, इसलिये यह निर्ममत्व ही चिन्तन करने के योग्य पदार्थ है ॥१८॥

सद्दृष्टिज्ञानवान् प्राणी निर्ममत्वेन संयमी ।

तपस्वी च भवेत्तस्मान्निर्ममत्व विचिन्तयेत् ॥१९॥

अर्थ—इस निर्ममत्व की कृपा से जीव सम्यग्दृष्टि ज्ञानमान संयमी और तपस्वी कहलाता है; इसलिये जीवो को निर्ममत्व का ही चिन्तन कार्य करनी है ॥१९॥

रागद्वेषादयो दोषा नश्यन्ति निर्ममत्वतः ।

साम्यार्थी सतत तस्मान्निर्ममत्वं विचिन्तयेत् ॥२०॥

अर्थ—इस निर्ममत्व के भले प्रकार पालन करने से राग द्वेष आदि समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, इसी लिये जो मनुष्य समता (शांति) के अभिलाषी हैं । अपनी आत्मा को ससार के दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे अपने मन को सब ओर से हटाकर शुद्धचिद्रूप की ओर लगायें । उसी का भले प्रकार मनन ध्यान और स्मरण करें ॥२०॥

विचार्येत्थमहकारममकारौ विमुचति ।

यो मुनिः शुद्धचिद्रूपध्यानं स लभते त्वरा ॥२१॥

इति मुमुक्षुभङ्गाकश्रीज्ञानभूषणविरचित्वाया तत्त्वबानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपध्यानाया हकारममकारव्यागप्रतिपादने दशमोऽध्याय ॥ १० ॥

अर्थ—इस प्रकार जो मुनि अहकार और ममकार को अपने वास्तविक स्वरूप शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के नाश करनेवाले समझ उनका सर्वथा त्याग कर देता है । अपने मन से रचमात्र भी उनकी ओर जाने नहीं देता, उसे शीघ्र ही ससार में शुद्धचिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति हो जाती है ।

भावार्थ—हम शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति से ही निराकुलतामय सुख मिल सकता है, इसलिये उसी का ध्यान करना आवश्यक है । परन्तु जन्तक स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थ मेरे हैं, और मैं उनका हूँ वा मैं देह स्वरूप, कर्म स्वरूप हूँ, ऐसा विचार चित्त के अंदर बना रहता है । तबतक कदापि शुद्धचिद्रूप का ध्यान नहीं हो सकता । इस लिये जो मुनिगण शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिये कि वे अहकार ममकार का सर्वथा त्याग करें । और शुद्धचिद्रूप के ध्यान की ओर अपना चित्त मुक्त करें ॥२१॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक ज्ञानभूषण द्वारा निमित्त तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप का ध्यान करने के लिये अहकार ममकार के त्याग का वर्णन करनेवाला दशम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १० ॥

ग्यारहवाँ अध्याय ।

शांताः पांडित्ययुक्ता यमनियमबलत्यागैर्वृत्तवन्तः,

सद्गोशीलास्तपोचानुतिनतिकरणा भौनिनः संत्यसंख्याः ।

श्रोतारश्च कृतज्ञा व्यसनखजयिनोऽत्रोपसर्गोर्भिधीराः ।

निःसंगा शिल्पिनः कश्चन तु विरलः शुद्धचिद्रूपरक्तः ॥१॥

अर्थ — यद्यपि समार मे शातचित्त, विद्वान, यममान, नियममान, बलमान, धनवान, चारित्रवान, उत्तमवक्त्रा, शीलवान, तप, पूजा, स्तुति और नमस्कार करने वाले मानी, श्रोता, कृतज्ञ, व्यसन और इद्रियों के जीतने वाले, उपसर्गों के सहने में धीरवीर, परिश्रमों से रहित, और नाना प्रकार की क्लामों के जानकार असरय मनुष्य है । तथापि शुद्धचिद्रूप के स्वरूप में अत्रुक्त कोई एक मिला ही है ।

भावार्थ — यह ससार नानाप्रकार के जीवों का स्थान है । इसमें बहुत से मनुष्य शातचित्त हैं । बहुत से विद्वान हैं । बहुत से यममान, नियममान, बलमान, धनवान्, और चारित्रवान् हैं । अनेक उत्तम वक्त्रा, शीलवान्, तप पूजा स्तुति और नमस्कार करनेवाले भी हैं । बहुत से मानी श्रोता आदि भी हैं । परन्तु शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप में लीन बहुत ही कम है ॥१॥

ये चैत्यालयचैत्यदानमहसद्दयात्राकृतौ कौशला-
नानाशास्त्रविदः परीपहसहा रक्ताः परोपकृतौ ।

नि.सगाश्च तपस्विनोपि बहवस्ते सति ते दुर्लभा-

रागद्वेषविमोहवर्जनपराशिवत्तत्त्वर्त्तानाश्च ये ॥२॥

अर्थ—सप्तर म अनेक मनुष्य जिन मन्दिरो का निर्माण प्रतिमाओ या दान उत्सव और तीर्थो की यात्राएँ करने में प्रवीण हैं । नाना शास्त्र के ज्ञानकार परिपहो के महन करने वाले, परोपकार मे रत, समस्त प्रकार के परिग्रहो से रहित और तपस्वी मी हैं । परन्तु राग द्वेष और मोह के समेया नाश करने वाले ऐव शुद्ध चिद्रूपरूपी तत्त्व म लीन बहुत ही बोडे हैं ॥२॥

गणकचिकित्सकतार्किकपारीणकवास्तुशाब्दशास्त्रज्ञाः ।

सगीतादिषु नियुगाः सुलभा नहि तत्त्ववेचारः ॥३॥

अर्थ—ज्योतिषी, वैद्य, नैयायिक पुराण क वेत्ता, गृहनिर्माण विद्यापारगामी, व्याकरण शास्त्र के ज्ञानकार और संगीत आदि कलाओ म मी प्रवीण गहुत से मनुष्य हैं । परन्तु तत्त्वो के ज्ञानकार नहीं हैं ॥३॥

सुरूपवललावण्यधनापत्पगुणान्विता ।

गांभीर्यधैर्याः सन्त्यसंख्याः न चिद्रताः ॥४॥

अर्थ—उत्तम रूप, बल लावण्य, धन, मत्तान और गुणों से भूषित मी बहुत से मनुष्य हैं। गभीर, श्रीग और गीर भी असंख्य हैं। परन्तु शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में लीन नहुत ही कम मनुष्य हैं ॥४॥

जलद्यूतवनस्त्रीवियुद्धगोलकगीतियु ।

क्रीडन्तोऽत्र विलोक्यन्ते घनाः कोऽपि चिदात्मनि ॥५॥

अर्थ—अनेक मनुष्य जलक्रीडा, जूआ, मनविहार, स्त्रियों के मिलास, पक्षियों के युद्ध, गोलीमार क्रीडा और गायन आदि में भी दत्तचित्त दिखाई देते हैं। परन्तु चिदात्मा में विहार करने वाला कोई बिरला ही दीक्षता है ॥५॥

सिंहसर्पगजव्याघ्राहितादीनां वशीकृतो ।

रताः सन्त्यत्र वहवो न ध्याने स्वचिदात्मनः ॥६॥

अर्थ—इस समार में बहुत से मनुष्य सिंह, सर्प, हाथी, व्याघ्र और अहितकारी-शत्रु आदि के भी वश करने वाले हैं। परन्तु शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले नहीं हैं ॥६॥

जलाग्निरोगराजाहिचौरशत्रुनभस्वताम् ।

दृश्यन्ते स्तंभे शक्ता नान्यस्य स्वात्मचित्तया ॥७॥

अर्थ—जल, अग्नि, रोग, राजा, सर्प, चोर, वैरी और पत्न के स्तम्भ करने म-उनकी शक्ति को दबा देने में भी बहुतसे मनुष्य ममर्थ हैं। परन्तु आत्मध्यान द्वारा परपदाओं से अपना मन हटाने के लिये सर्वाया असमर्थ हैं। भाग्यार्थ—यद्यपि जल, अग्नि, रोग, राजा, मय, चोर, वैरी आदि पदार्थ सप्तर मे अत्यन्त मयकर हैं। इनमे अपनी रक्षा करलेना अति कठिन बात है। तथापि बहुत से ऐसे भी जलमान मनुष्य हैं, जो इन्हें देखते ही देखते वश करलेते हैं। परन्तु वे भी अपने आत्मध्यान के लिये परपदाओं मे ममत्त दूर करने मे मर्वाया असमर्थ हैं ॥७॥

प्रतिक्षणं प्रकुर्वन्ति चिन्तन परवस्तुन ।

सर्वे व्यामेहिता जीवाः कदा कोऽपि चिदात्मनः ॥८॥

अर्थ— इस सप्तर मे रहनेवाले जीम प्राय मोह के जाल मे जकूद हुए हैं। उन्हें अपनी सुध बुध का कुछ भी होश हवाम नहीं है, इसलिये प्रतिक्षण वे परपदाओं का ही चिन्तन करते रहते हैं। उन्हें ही अपनाते हैं। परन्तु शुद्धचिदात्मा का कोई भिला ही चिन्तन करता है ॥८॥

दृश्यन्ते बहवो लोके नानागुणविभूषिताः ।

विरलाः शुद्धचिद्रूपे स्नेहयुक्ता व्रतान्विता ॥९॥

अर्थ--बहुत से मनुष्य ममार म नानाप्रकार के गुणों से भूषित रहते हैं। परन्तु ऐसे मनुष्य किले ही हैं, जो शुद्धचित्त मे स्नेह करने वाले और व्रतों से भूषित हो ॥६॥

एकेन्द्रियादसंज्ञाख्याःपूर्णं पर्यन्तदेहिनः ।

अनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादृशः ॥ १० ॥

पंचाक्षिसंज्ञिषूँषु केचिदासन्नभव्यताम् ।

नृत्वं चालभ्य तादृक्षा भवन्त्यार्याः सुबुद्धयः ॥ ११ ॥

अर्थ - एकेन्द्रिय से लेकर पर्याप्त असत्री पंचेन्द्रिय पर्यन्त जो जीव इम समार मे अनन्तानन्त भरे हुए हैं, उनमे तो शुद्धचित्त के ध्यान करने की सामर्थ्य ही नहीं है। परन्तु जो जीव पंचेन्द्रिय मशी (मन सहित) पर्याप्त हैं, उनमे भी जो आर्य स्वरूप के भले प्रकार जानकार हैं; और आगन्धभव्य गृह्यत शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। वे ही शुद्धचित्त का ध्यान कर सकते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥

शुद्धचिद्रूपसंलीनाः सप्रता न कदाचन ।

नरलोकवहिर्भागेऽसंख्यातद्वीपवर्धिषु ॥ १२ ॥

अर्थ--टाई द्वीपतरु मनुष्य क्षेत्र है। गैर उमके आगे असंख्यात द्वीप समुद्र है। उनमे रहने वाले की

जीव रुमी शुद्धचिद्रूप म लीन और त्रों से भूषित नहीं हो मरते ॥ १० ॥

अधोलोकै न सर्वास्मिन्पूर्वलोकेऽपि सर्वतः ।

ते भवन्ति न ज्योतिष्के हा हा क्षेत्रस्वभावतः ॥ १३ ॥

अर्थ—ममस्त अधोलोक ऊर्ध्वलोक और ज्योतिर्लोक म भी क्षेत्र के स्वभाव से जीव त्रों क आचरण सहित शुद्धचिद्रूप सा ध्यान नहीं कर सकते ॥ १३ ॥

नरलोकै पि ये जाता नरा. कर्मवशाद् घना. ।

भोगभूस्तेच्छखण्डेषु ते भवन्ति न तादृशाः ॥ १४ ॥

अर्थ—मनुष्य क्षेत्र मे भी जो जीव भोगभूमि और म्लेच्छ खण्ड म उत्पन्न हुए है । उन्हें भी मघन रूप से कर्मों द्वारा जकड़े हुए होने के कारण शुद्धचिद्रूप का ध्यान और त्रों सा आचरण करने सा अशमर प्राप्त नहीं होता ॥ १४ ॥

आर्यखण्डभवाः केचिद् निरलाः सति तादृशाः ।

अस्मिन् क्षेत्रे भवा द्वित्राः स्युरद्य न कदापि वा ॥ १५ ॥

अर्थ—परन्तु जो जीव आर्यखण्ड में उत्पन्न हुए हैं, उनमें से भी विरले ही शुद्धचिद्रूप के ध्यानी और त्रतों के पालक होते हैं। तथा इस भरतक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तो इस समय दो तीन ही हैं। अथवा है ही नहीं ॥ १५ ॥

अस्मिन् क्षेत्रेऽधुना संति विरला जैनपाचिकाः ।
सम्यक्त्वसहितास्तत्र तत्राणुव्रतधारिणः ॥ १६ ॥
महाव्रतधरा धरिाः सति चात्यंतदुर्लभाः ।
तत्त्वातत्त्वविदस्तेषु चिद्रक्तोऽत्यंतदुर्लभः ॥ १७ ॥

अर्थ—इस क्षेत्र में प्रथम तो इस समय सम्पृग्दृष्टि पाचिक जैनी विरले २ ही हैं। यदि वे भी मिल जाय तो अणुव्रत धारी मिलने कठिन हैं। अणुव्रतधारी भी हों तो धीर-वीर महाव्रतगारी दुर्लभ हैं। यदि वे भी हो तो तत्त्व अतत्त्वों के ज्ञानकार बहुत कम हैं। यदि वे भी प्राप्त हो जाय तो शुद्धचिद्रूपमें तत्त्व मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ हैं।

भावार्थ—इस संसार में सदा अनन्त जीव निवास करते रहते हैं। उनमें जिन वचन और जिनेन्द्रदेव के श्रद्धानी पाचिक मनुष्य बहुत कम हैं। उनमें भी कम अणुव्रतों के पालक हैं। उनसे भी कम धीर वीर महाव्रती हैं। महाव्रतियों से कम तत्त्व अतत्त्वों के ज्ञानकार हैं। और उनसे भी कम चिद्रूप के प्रेमी हैं। इसलिये विद्वानों को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति को अति दुर्लभ मान-उसी का ध्यान करें ॥ १६ ॥ १७ ॥

तपस्विपात्रविद्वत्सु गुणिसद्गतिगामिषु ।

वद्यस्तुत्येषु विज्ञेयस एवोत्कृष्टतां गतः । १८॥

अर्थ—जो महाबुधमान शुद्धचिद्रूप के ध्यान में अनुरक्त हैं। वे ही तपस्वी उच्चम पात्र विद्वान गुणी समीचीन मार्ग के अनुगामी और उत्तम वदनीय स्तुत्य मनुष्यों में उरुष्ट हैं ॥ १८ ॥

उत्सर्पिण्यसंपणकालेऽनाद्यन्तवर्जिते स्तोका ।

चिद्रक्ता व्रतयुक्ता भवन्ति केचित्कदाचिच्च ॥१९॥

अर्थ—इस अनादि अनन्त उत्सर्पिणी और अन्वर्पिणी माल में शुद्धचिद्रूप के ध्यानी श्रेण व्रतोंके धारक व्रत ही कम मनुष्य होते हैं। श्रेण वे भी कभी किसी समय, प्रतिममय नहीं।

भार्यार्थ— जिममें मनुष्यों की आयु बलवीर्य आदि वृद्धिगत हों, वह उत्सर्पिणी काल है। और जिममें आयु आदि की कमी होती जाय, उसे अन्वर्पिणी माल कहते हैं। यह जो काल का अनादि अनन्त प्रवाह है, उसमें कभी किसी समय शुद्धचिद्रूप के ध्यानी श्रेण व्रतों के पालक मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं, प्रति ममय नहीं। तथा वे भी व्रत नम, अधिरु नहीं ॥१९॥

मिथ्यात्वादिगुणस्थानचतुष्के सभवन्ति न ।
 शुद्धचिद्रूपके रक्ता प्रतिनोपि कदाचन ॥ २० ॥
 पंचमादिगुणस्थानदशके तादृशोऽग्निः ।
 स्युरिति ज्ञानिना ज्ञेयं स्तोकजीवसमाश्रिते ॥ २१ ॥

अर्थ - मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर अविस्त सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थान पर्यन्त जीव कमी शुद्धचिद्रूप के ध्यानी और तृती नहीं हो सकते । किंतु देशवित्त पचम गुणस्थान से लेकर अयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान पर्यन्त के जीव ही शुद्धचिद्रूप के ध्यानी प्रती होते हैं । इसलिये शुद्धचिद्रूप का ध्यान और त्रतों का पालन बहुत थोड़े जीवों में है ।

मिथ्यात्व सासादा मिथ अविस्त सम्यग्दृष्टि देशवित्त को आदि लेकर अयोग केवली के चार गुणस्थानों जीवों के न तो शुद्धचिद्रूपमें लीनता हो सकती है । परन्तु अयोग केवली के अयोग के ध्यानी जीव अविस्त सम्यग्दृष्टि के ध्यानी जीवों में है । इस लिये शुद्धचिद्रूप के प्रेमी और अती अविस्त सम्यग्दृष्टि के ध्यानी जीवों में है । इस

शुद्धचिद्रूप का

दृश्यन्ते गधनादावनुजसुतसुताभीरुषित्रिविकासु,
 ग्रामे गेहे स्वभागे नगनगरस्यगे वाहने राजकार्ये ।
 आहार्यैऽप्यो वनादौ व्यसनकृपिमुखे कृपवा पीतडागे,
 सक्त्वाश्च प्रेषणादौ यशसि पशुगणे शुद्धचिद्रूपके न ॥ २२ ॥

इति मुमुक्षुभट्टाकश्रीज्ञानभूषणविरचिताया तत्त्वज्ञानतरंगिण्यां शुद्धचिद्रूपरुक्ते मिरल इति प्रतिपादक एतदशोऽध्याय ॥ ११ ॥

अर्थ—इस सत्कार में कोई मनुष्य तो इस फुलेल आदि सुगन्धित पदार्थों में अनुरक्त है । और बहुत से छोटा भाई पुत्र, पुत्री, स्त्री, पिता, माता, गाव, घर इद्रियों के भोग, पर्वत, नगर, पक्षी, सगरी, राजकार्य, खाने योग्य पदार्थ, शरीर, वन व्यसन, खेती, इत्या, बामडी, और तालाबों में प्रेम करने वाले हैं, और बहुत से अन्य मनुष्यों के इधर उधर भेजने में यश और पशुगणों की रक्षा करने में अनुराग करने वाले हैं । परन्तु शुद्ध चिद्रूप का अनुरागी कोई भी मनुष्य नहीं है ।

भावाय—सत्कार में मनुष्य भिन्न ० प्रकृतियों के हैं । और उन्हें श्रुति उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी भिन्न भिन्न हैं । अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो इस फुलेल आदि सुगन्धित पदार्थों को ही प्रिय और उत्तम मानते हैं । बहुतों को छोटे भाई पुत्र पुत्री, स्त्री, पिता, माता, गाव, घर, इद्रियों के भोग, पर्वत, नगर पक्षी, सगरी, राजा

दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूपात्मप्रवर्तनम् ।
युगपद् भण्यते रत्नत्रयं सर्वजिनेश्वरैः ॥४॥

अर्थ—भगवान् जिनेश्वर ने एक साथ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप आत्मा की प्रवृत्ति को रत्नत्रय कहा है ।

भावार्थ—गुण, गुणी से कभी भिन्न नहीं हो सकते, इसलिये जितने गुण हैं, वे अपने गुणियों के स्वरूप हैं । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र भी आत्मा के गुण हैं । न कभी ये आत्मा से जुड़े रह सकते हैं और न सिवा आत्मा के किसी पदार्थ में ही पायेजाते हैं । हा, यह बात अमर्य है, कि त्रिरोधी कर्मों की मौजूदगी में ये प्रच्छन्न रूप से रहते हैं । परन्तु जिस समय इनके त्रिरोधी कर्म नष्ट हो जाते हैं । वे तीनों एक साथ आत्मा में प्रकट हो जाते हैं । उसी समय की अवस्था को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं । यह रत्नत्रय की प्राप्ति ही शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में अमाधारण कारण है ॥ ४ ॥

निश्चयव्यवहाराभ्यां द्विधा तत्परिकीर्तितम् ।
सत्यरिमन् व्यग्रहारे तन्निश्चयं प्रकटीभवेत् ॥ ५ ॥

और सभी शुद्धचिद्रूप का लाभ हुआ है ॥१॥

विना रत्नत्रयं शुद्धचिद्रूप न प्रपन्नवान् ।

कदापि कोऽपि केनापि प्रकारेण नरःक्वचित् ॥२॥

अर्थ-विना रत्नत्रय के प्राप्त किये आज्ञतरु किसी मनुष्य ने कहीं कभी किसी दूसरे उपाय से शुद्धचिद्रूप को प्राप्त न किया । सभी ने पहिले रत्नत्रय को पाकर ही शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति की है ॥२॥

रत्नत्रयाद्भिना चिद्रूपोलब्धिर्न जायते ।

यथर्द्धिस्तपसः पुत्रीपितु दृष्टिर्वलाहकात् ॥३॥

जिस प्रकार तप के विना ऋद्धि, पिता के विना पुत्री, और भेष के विना वर्षा नहीं हो सकती उसी प्रकार विना रत्नाय की प्राप्ति के शुद्धचिद्रूप की भी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

भावार्थ—जिसप्रकार ऋद्धि की प्राप्ति म तप पुत्री की उत्पत्ति में पिता, और वर्षा की उत्पत्ति में भेष, असाधारण निमित्त कारण हैं । विना तप आदि के ऋद्धि आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती । उसी प्रकार शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में अनाधारण कारण रत्नत्रय है । विना इसे प्राप्त किये शुद्धचिद्रूप का लाभ नहीं हो सकता ॥३॥

सता वस्तूनि सर्वाणि स्याच्छब्देन वचांसि च ।

चिता जगति व्यासानि पश्यन् सदृष्टिरुच्यते ॥ ७ ॥

अर्थ-- जो महानुभाव सतरूप से समस्त पदार्थों का विश्वास करता है । अनेकान्त रूप से समस्त वचनों को बोलता है और जिनको यह श्रद्धा है, कि समस्त जगत् ज्ञान से व्याप्त है, वह, सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ - मेरु आदि पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें नेत्र से नहीं देख सकते । लेकिन सर्वज्ञ के वचन से उनके अस्तित्व का निश्चय कर उनकी मौजूदगी का श्रद्धान करना पड़ता है; इसलिये जिस महानुभाव को मेरु आदि के अस्तित्व से उनके मौजूदगी का श्रद्धान है । उचनों में किसी प्रकार का विरोध न आजाय; इसीलिये जो अनेकान्तवाद पर पूर्ण विश्वास कर उसकी सहायता में वचन बोलता है । और यह समस्त जगत् ज्ञान के गोचर है । इसके मध्य में रहने वाले पदार्थ ज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप से जाने जा सकते हैं । ऐसा जिसको पूर्ण श्रद्धान, वह व्यनहार नय से सम्यग्दृष्टि कहा जाता है ॥७॥

स्वकीये शुद्धचिद्रूपे रुचि र्यां निश्चयेन तत् ।

सदर्शनं मतं तज्ज्ञैः कर्मधनहुताशनम् ॥८॥

अर्थ - आत्मिक शुद्धचिद्रूप में जो रुचि करना है, वह निश्चय सम्यग्दर्शन है । और यह कर्मरूपी ईधन

अर्थ—यह रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। और व्यवहार रत्नत्रय के होते ही निश्चय रत्नत्रय की प्रकृता होती है।

भाषार्थ—जीव आदि पदार्थों का श्रद्धान, ज्ञान और कर्मोंके नष्ट करने केलिये तप आदि करना चारित्र्य यह तो व्यवहार रत्नत्रय है। और निश्चय रत्नत्रय आत्म स्वरूप है। परन्तु बिना व्यवहार रत्नत्रय के निश्चय रत्नत्रय कभी प्राप्त नहीं हो सकता इसलिये निश्चय रत्नत्रय में व्यवहार रत्नत्रय समागुण है ॥ ५ ॥

श्रद्धान दर्शन सततत्वाना व्यवहारत ।

अष्टाग त्रिविध प्रोक्तं तदोपशमिकादितः ॥ ६ ॥

अर्थ—व्यवहारतय से मातों तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। और इसके आठ अंग हैं। तथा यह औपशमिक षड्, चायोपशमिक के भेद से तीन प्रकार का है।

भाषार्थ—जीव अजीव आत्मन वन्ध सत्र निर्जरा और मोक्ष ये मात तत्त्व हैं। भगवान् जिनेन्द्रने जो इनका स्वरूप उतलाया है, वह उसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का इनमें श्रद्धान त्रिशयास रगना व्यन-हार सम्यग्दर्शन है। इसके निश्चित, निष्काचित, निर्निचिकित्सित, अमूढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, नात्मल्य और प्रमानना ये आठ अंग हैं। और औपशमिक चायिक और चायोपशमिक ये तीन भेद हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—तत्त्वों का स्वरूप यही है, और ऐसा ही है। भगवान् जिनेन्द्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है, उससे अन्यथा नहीं हो सकता। इस प्रकार जैनशास्त्र और जिन भगवान् में जो गाढ़ रुचि रखना है, वह निश्चयकित्ताग है। देव और मनुष्य भव के सुख को पाप का कारण जान उसके लिये लालसा प्रकट न करना निष्काचित अंग है। महा अपवित्र इम शरीर से निकलते हुए रुधिर आदि को देखकर ग्लानि न करना, दूसरों को रुग्ण देख उनसे सुख न मोड़ना, निविचिकित्सित अंग है। मिथ्यामार्ग व उनके भक्तों से किसी प्रकार का धार्मिक सवध न रखना, उनके मिथ्यात्व की अपने सुख से प्रशंसा न करना, अमूढ़दृष्टि अंग है। यदि कोई अज्ञानी पवित्र जैन मार्ग की निन्दा करे तो उसके दूर करने का उपाय करना उपगृहन अंग है। सम्यग्दर्शन आदि से विचलित मनुष्यों को पुनः सम्यग्दर्शन आदि में दृढ़ कर देना स्थितिकरण अंग है। सहधर्मों भाइयों में गौ बछड़े के समान प्रीति रखना वात्सल्य अंग है। और जैन मार्ग के अतिशय प्रकट करने के लिये विद्यालय खोलना आदि उपाय करना, प्रभायना अंग है। जो महासुभाय इन आठों अंगों के माय २ सम्यग्दर्शन धारण करता है, उसे मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होती है ॥ १० ॥

अष्टधाचारसयुक्त ज्ञानमुक्त जिनेशिनः ।

व्यवहारनयात् सर्वतत्त्वोद्भासो भवेद्दयतः ॥ ११ ॥

के लिए आज्ञाप्यमान अग्नि है। निश्चय सम्यग्दर्शन के आश्रय से समस्त कर्म जलकर राक हो जाते हैं ॥८॥

यदि शुद्ध चिद्रूप निजं समस्त त्रिकालगं युगपत् ।

जानन् पश्यन् पश्यति तदा स जीवः सुदृक् तत्त्वात् ॥९॥

अर्थ - जो जीव तीन काल में रहनेवाले अपने शुद्ध चिद्रूप को एक साथ जानता देखता है, वास्तविक दृष्टि से वही सम्यग्दृष्टि है।

भावार्थ - ऋजुमान्य की अपेक्षा समस्त पश्यन् गृही है। आत्मा की भी ज्ञान दर्शन आग्नि त्रिकालवर्ती अपने समस्त शुद्ध

व्यवहार चारित्र कहते हैं । और वह तेरह प्रकार का है ।

मागार्थ—अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है । और वह अहिंसा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रह ये पाच प्रकार के व्रत, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग ये पाच समितिया एव वाग्युक्ति कायगुक्ति और मनोगुक्ति ये तीन प्रकार की गुप्तिया इस तरह तेरह प्रकार का है ॥ १४ ॥

मूलोत्तरगुणानां यत्पालनं मुक्तये मुनेः ।

दृशा ज्ञानेन सयुक्तं तच्चारित्रं न चापरम् ॥ १५ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ जो मूल और उच्च गुणों का पालन करना है, वह चारित्र है । अन्य नहीं । तथा यही चारित्र मोक्ष का कारण है ॥ १५ ॥

सगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृश धियम् ।

यः स्मरेत् शुद्धचिद्रूप वृत्तं तस्य किलोत्तमम् ॥ १६ ॥

अर्थ—नाह आभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रहों का सर्वाथा त्यागकर, नग्नमुद्रा, समता, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का धारक होकर जो शुद्धचिद्रूप का स्मरण करता है, उसी के उत्तम चारित्र होता है ॥ १६ ॥

ज्ञप्त्या दृष्ट्या युतं सम्यक्चारित्रं तन्निरूप्यते ।

स्वस्वरूपपरिज्ञान तज्ज्ञान निश्चयाद्वरम् ।

कर्मरेणुच्ये वात हेतु विद्धि शिवाश्रयः ॥ १२ ॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र ने व्यग्रहात्म्य से आठ प्रकार के आचारों से युक्त ज्ञान बतलाया है । और उससे समस्त पदार्थों का भले प्रकार प्रतिभास होता है । परन्तु जिससे स्व स्वरूप का ज्ञान हो । जो शुद्धचिद्रूप को जानें वह निश्चय सम्पन्नज्ञान है । यह निश्चय सम्पन्नज्ञान ममस्त्व कर्मों का नाशक है । और मोचरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति में परम कारण है । इससे मोक्ष सुख अक्षय प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

यदि चिद्रूपेऽनुभवो मोहाभावे निजे भवेत्तत्त्वात् ।

तत्परमज्ञान स्याद्वाहिरतरसंगमुक्तस्य ॥ १३ ॥

अर्थ -मोह के समाप्ति नाश हो जानेंपर ग्राह्य आत्म्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित पुरुष का जो आत्मिक शुद्धचिद्रूप का अनुभव करना है, वही आत्मिक रूप से परमज्ञान है ॥ १३ ॥

निवृत्ति र्यत्र सावद्यात् प्रवृत्तिः शुभकर्मसु ।

त्रयोदशप्रकार तच्चारित्र व्यग्रहस्त ॥ १४ ॥

अर्थ—जहा पर सावद्य=दिमा के कारण रूप कर्मों से निवृत्ति और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो, उन्हे

यदि चिद्रूपे शुद्ध स्थितिर्निजे भवति दृष्टिवोधमलात् ।

परद्रव्यस्यास्मरणं शुद्धनयादगिनो वृत्तम् ॥१६॥

अर्थ—यदि इस जीव की सम्पर्कदर्शन और सम्पर्कज्ञान के मल से शुद्धचिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति हो जाय । और पर पदार्थों से सर्वथा प्रेम हटजाय, तो उसी को शुद्ध निश्चय नय से चारित्र्य ममभङ्गा चाहिये ।

सामर्थ्य—जबतक शुद्धचिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति नहीं होती, और पर पदार्थों से प्रेम नहीं हटता, तबतक कदापि निश्चय चारित्र्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए निश्चय चारित्र्य की प्राप्ति के अभिलाषी विद्वानों को चाहिये, कि वे शुद्धचिद्रूप में निश्चल रूप से स्थिति कर । और पर पदार्थों से प्रेम हटाने ॥१६॥

रत्नत्रयं किल ज्ञेय व्यवहारं तु साधनम् ।

साद्भिश्च निश्चयं साध्य मुनीनां सद्बुविभूषणम् ॥२०॥

अर्थ— निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति में व्यवहार रत्नत्रय साधन (कारण) है । और निश्चय रत्नत्रय साध्य है ! तथा यह निश्चयरत्नत्रय मुनियों का उत्तम भूषण है ।

रत्नत्रयं पर ज्ञेय व्यवहार च निश्चयम् ।

सतां सेव्यं जगत्पूज्य स्वर्गादिसुखसाधनम् ॥ १७ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ ही सम्यक्चारित्र सज्जनों को आचरणीय है, और यह ही समस्त ससार में पूज्य तथा स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त कराने वाला है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र ये तीनों ऐसे कारण हैं, कि इनमें एक भी कम हो जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता । यदि चाहे कि विना सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के केवल सम्यक्चारित्र से ही मोक्ष सुख मिल जाय तो यह कमी नहीं हो सकता । किन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के साथ रहनेवाले सम्यक्चारित्र से ही मोक्ष सुख मिल सकता है, इसलिये ऐसा चारित्र ही सज्जनों का परम आदरणीय और जगत्पूज्य है ॥ १७ ॥

शुद्धे स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिरत्यन्तानिश्चला ।

तन्चारित्र पर विद्धि निश्चयात्कर्मनाशकृत् ॥ १८ ॥

अर्थ—आत्मिक शुद्धस्वरूप में जो निश्चल रूप से स्थिति है, उसे निश्चय चारित्र कहते हैं । और इस चारित्र की प्राप्ति से समस्त कर्मों का अन्वय ही नाश हो जाता है । अर्थात् निश्चय चारित्र के प्राप्त होते ही जीवनममस्त कर्मों का नाशकर सिद्ध अस्तथा को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥

तेरहवों-अध्याय ।

विशुद्ध वसनं श्लाघ्य रत्न रूप्यं च काचनम् ।
भाजनं भवन सर्वैर्यथा चिद्रूपकं तथा ॥ १ ॥

अर्थ--जिस प्रकार निर्मल वस्त्र, रत्न, चादी, सोना, पात्र आर भवन आदि पदार्थ उत्तम और प्रशस्य गिने जाते हैं । उसी प्रकार यह शुद्धचिद्रूप भी अति उत्तम और प्रशस्य है ॥१॥

रागादिलक्षणः पुंसि संक्लेशोऽशुद्धता मता ।

तन्नाशो येन चांशेन तेनांशेन विशुद्धता ॥ २ ॥

अर्थ--पुरुष में राग द्वेष आदि लक्षण का धारक सवलेश अशुद्धपना कहा जाता है । और जितने अश में राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है, उतने अंश में विशुद्धपना कहा जाता है ।

भावार्थ--यदि शुद्धनिश्चय नय से देखा जाय तो यह आत्मा सर्वथा विशुद्ध है । परन्तु राग द्वेष आदि के संबन्ध से अशुद्ध हो जाता है । किन्तु जितने अंश में राग द्वेष आदि नष्ट होते जाते हैं । उतने अंश में यह शुद्ध होता चला जाता है ॥२॥

निदान शुद्धचिद्रूपस्वरूपारमोपलब्धये ॥२१॥

अर्थ—यह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार का रत्नत्रय शुद्धचिद्रूप के स्वरूप की प्राप्ति में प्रमा-
धारण कारण है। बिना दोनों प्रकार के रत्नत्रय को प्राप्त किये कदापि शुद्धचिद्रूप के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो
सकता ॥ २१ ॥

स्मशुद्धचिद्रूपपरोपलब्धिः कस्यापि रत्नत्रयमतरेण ।

क्षचित्तकदाचन च निश्चयो यद् दृढोऽस्ति त्रित्ते मम सर्वदेव ॥२२॥

इति सुशुभद्वारकशास्त्रज्ञानभूयणविरचित्ताया तत्पञ्चाननरगिण्या शुद्धचिद्रूपप्राप्तये रत्नत्रयप्रतिपादने द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥

अर्थ—इस शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति, बिना रत्न त्रय के आनतर कभी और किसी देश में नहीं हुई। समझे
रत्नाय की प्राप्ति क अनन्तर ही शुद्धचिद्रूप का लाभ हुआ है। यह मेरी आत्मा में दृढ़रूपसे निश्चय है ॥२२

इस प्रकार मोक्षामिच्छाधी भट्टारक ज्ञानभूयण निर्मित तत्पञ्चाननरगिणी में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में
असाधारण कारण रत्नत्रय है। इस यातको यतज्ञानयाला धारणियों अस्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

विशुद्ध वसनं श्राव्यं रत्न रूप्य च काचनम् ।
भाजनं भवनं सर्वैर्यथा चिररूपकं तथा ॥ १ ॥

अर्थ -- जिस प्रकार निर्मल वस्त्र, रत्न, चाँदी, मोती, पाषाण आदि पदार्थ उत्तम और मजबूत गिने जाते हैं । उसी प्रकार यह शुद्धचिद्रूप की अति उत्तम और मजबूत है ॥१॥

रागादिलक्षणः पुंसि संकेशोऽद्युक्ता मत्ता ।
तन्नाशो येन चाशेन तेनाशेन विशुद्धता ॥ २ ॥

अर्थ -- पुरुष में राग द्वेष आदि लक्षण का धारक सन्तुष्टि का नाश होता है । और श्रमणों में राग द्वेष आदि का नाश ही जाता है, उतने अंश में विशुद्धपना कहा जाता है ।

में राग द्वेष आदि का नाश नय से देखा जाय तो यह आत्मा मर्त्या विशुद्ध है । परन्तु शर्मणों में जो राग द्वेष आदि का नाश ही जाता है । किन्तु जितने अंश में राग द्वेष आदि नाश होते जाते हैं । उतने अंश में राग द्वेष नय से अशुद्ध हो जाता है । ॥२॥

शुद्ध होता चला जाता है ॥२॥

येनोपायेन संक्षेपशिवद्वारुपाद्याति वेगत ।

विशुद्धिरेति चिद्रूपे म विधेयो मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥

अर्थ—जो जीप मोक्षाभिलाषी है—अपनी आत्मा से समस्त मर्मों से रहित करना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि जिन उपाय से यह सम्प्लेश दूर हो। विशुद्धपता प्राप्त। यह उपाय असंख्य हैं ॥ ३ ॥

सत्पूज्याना स्तुतिस्तुतियजन पदकर्मविश्वरूपा-

वृत्तादीना दृढतरधरणं सत्पस्तीर्ययात्रा ।

सगादीना त्यजनमजनन क्रोधमानादिकाना-

मासैरुक्त वरतरकृपया सर्वमेतद्दि शुद्धये ॥ ४ ॥

अर्थ—जो पुण्य उत्तम और पूज्य है, उनकी स्तुति नमस्कार और पूजन करना, मामाधिक प्रतिक्रमण आदि-छद्म प्रसार के आसक्तियों से आचरण करना, सम्यक्चारित्र का दृढ़ रूप से धारण करना, उत्तम तप और तीव्रयाग करना वाद्य आभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना और क्रोध मान माया आदि रूपायों को उत्पन्न न होने देना आदि विशुद्धि के कारण हैं। बिना इन बातोंके अत्यन्त स्थिये विशुद्धि नहीं हो सकती।

मासार्थ—उत्तम मुनि आदि महापुरुषों की विनय आदि करने में, मामाधिक आदि आनन्दयुक्तों के

आचारण से सम्यक्चारित्र के पालन से, उत्तमतप, तीर्थयात्रा, करने से परिग्रहों के त्याग से और क्रोध आदि कर्पायों के न उत्पन्न होने देने से, कर्मों का नाश होता है। और कर्मों के नाश में आत्मा में त्रिशुद्रपना आता है; इसलिये जो मनुष्य अपने आत्मा की त्रिशुद्रता के अभिलाषी है। उन्हें चाहिये कि उपर्युक्त बातों पर अग्रदय ध्यान दें। और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने ॥४॥

रागादिविक्रिया दृष्ट्वांगिनां क्षोभादि मा ब्रज ।

भवे तदितर किं स्यात्, स्वच्छं शिवपद स्मर ॥५॥

अर्थ—हे आत्मन् ! मनुष्यों में रागद्वेष आदि का विकार देख तुझे क्रिपी प्रकार क्षोभ न करना चाहिए; क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि विकार के और होना ही क्या है ? इसलिये तू अतिशय विशुद्ध मोक्षमार्ग का ही स्मरण कर ।

भावार्थ प्रायः संसार में यह बात प्रत्यक्षगोचर होती है, कि रूही राग के सम्बन्ध से नाना प्रकार के विकार देखने में आते हैं, और कहीं द्वेष और मोह के सम्बन्ध से। परन्तु रागद्वेष आदि का विकार देख किसी प्रकार क्षोभ न करना चाहिये, क्योंकि इसका नाम संसार है। और इसमें रागद्वेष के विकारों के मित्राय उत्तम प्राप्त होनी कठिन है; इसलिये हे आत्मन् ! यदि तू रागद्वेष आदिक विकारों से रहित होना चाहता है, तो तू मोक्षमार्ग का स्मरण कर। उसी से तेरा कल्याण होगा ॥५॥

विपर्यस्तो मोहादहमिह विवेकेन रहित
सरोगो नि.स्वो ना विमतिरगुणः शक्तिविकलः ।
सदादोषी निद्योऽगुरुविविधिरकर्मा हि वचन ।
वदन्नागी सोऽय भवति भुवि वैशुद्धयगुम्भभाग ॥६॥

अर्थ—में मोह के कारण विपर्यस्त होकर ही अपने को विवेकहीन, रोगी, निर्दिन, मतिहीन, अगुणी, शक्ति-रहित, दोषी, नि दनीय, हीनकिया का करनेवाला, अरुम्पय-आलसी मानता ह । इस प्रकार रचन बोलने वाला निशुद्धता के सुख का अनुभव करता है ।

भावार्थ—में वास्तविक दृष्टि से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ह । मय पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा और सदा आनन्द रूप ह । किंतु अज्ञानवश मोह के जाल में फसकर मैं विपरीतना हो गया ह । विवेकहीनता, सरोगता, निर्वचनता, पागलपन, शक्तिरहितपना, आदि कर्म के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए हैं । जो मनुष्य मग ऐसा विचार क्रिया करता है, वह अमर्य निशुद्धतानुय सुख का अनुभव करता है ॥६॥

राज्ञो ज्ञातेश्च दस्योर्ज्वलनजलरिपांरीतितो मृत्युरोगात् ।

दोषोद्भूतेरकीर्तैः सततमतिभय रैन्दुगोमंदिरस्य ॥

चिन्ता तन्नाशशोको भवति च गृहिणां तेन तेषां विशुद्धं-

चिद्रूपध्यानरत्नं श्रुतिजलधिभव प्रायशो दुर्लभं स्यात् ॥७॥

अर्थ—सप्तरी जीमों को राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल, बेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि ईति, मृत्यु, रोग, दोष, और अकृति से सदा भय बना रहता है। धन, कुटुम्बी, मनुष्य, गाय और महल-मकान की चिन्तायें लगी रहती हैं। एत उनके नाश से शोक होता रहता है, इमलिये उन्हें शास्त्ररूपी अगाध मयुद्र से उत्पन्न शुद्ध चिद्रूप के ध्यान रत्न की प्राप्ति होना नितान्त दुर्लभ है।

भावार्थ—भयभीत मनुष्य अगाध मयुद्र से जिम प्रकार महमा रत्न प्राप्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो मनुष्य राजा, जाति, चोर, अग्नि, जल आदि से भय करने वाला है। धन धान्य गौ महल आदि की चिन्ता और उमके नाश से शोकाकुल रहता है। वह कदापि शुद्धचिद्रूप का ध्यान नहीं कर सकता ॥७॥

पठने गमने संगे चेतनेऽचेतनेऽपि च।

किंचित्कार्यकृतौ पुंसा चिन्ता हेया विशुद्धये ॥८॥

अर्थ—जो महानुभाव विशुद्धता का आकांक्षी है। अपनी आत्मा को निष्कलक बनाना चाहता है। उसे चाहिये कि यह पढ़ने, गमन करने, चेतन अचेतन, दोनों प्रकार के परिग्रह के सम्बन्ध में आर किसी अन्य कार्य के करने में किसी प्रकार की चिन्ता न करे। अर्थात्-अन्य पदार्थों की चिन्ता करने से आत्मा मिशुद्ध नहीं बन सकती ॥८॥

शुद्धचिद्रूपकस्याशो द्वादशांगश्रुताएव ।

शुद्धचिद्रूपके लब्धे तेन कि मे प्रयोजनम् ॥६॥

अर्थ—आचाराग, धृत्कृताग आदि द्वादशागरूपी समुद्र शुद्धचिद्रूप का अंश है, इसलिये यदि शुद्धचिद्रूप प्राप्त होगा है, तो मुझे द्वादशाग से क्या प्रयोजन ? वह तो प्राप्त हो ही गया ।

भावार्थ—द्वादशाग की प्राप्ति ससार में अतिशय दुर्लभ है । परन्तु शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होते ही उसकी प्राप्ति आप में आप होनाती है । क्योंकि यह शुद्धचिद्रूप का अंश है । इसलिये रक्ष्याण के आकाची जीओं को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप की ही प्राप्ति करें । द्वादशाग आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिये शुद्धचिद्रूप के लाभ का ही प्रयत्न करें ॥०॥

शुद्धचिद्रूपके लब्धे कर्तव्य किंचिदस्ति न ।

अन्यकार्यकृतौ चिन्ता वृथा मे मोहसम्भवा ॥१०॥

अर्थ—मुझे ससार में शुद्धचिद्रूप का लाभ होगा है, इसलिये कोई कार्य मुझे करने के लिये अनिष्ट न रहा । सक्कर जुका । तथा शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति हो जानेपर अन्य कार्यों के लिये मुझे चिन्ता_काना भी व्यर्थ है । क्योंकि यह मोह में होती है । अर्थात् मोह में उत्पन्न हुई चिन्ता में मेरा कदापि सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥१०॥

वपुषां कर्मणां कर्महेतूनां चित्तन यदा ।

तदा क्लेशो विशुद्धिः स्याच्छुद्धिचिद्रूपचित्तनम् ॥११॥

अर्थ—शरीर कर्म और कर्म के कारणों का चिन्तन करना क्लेश है । अर्थात् उनके चिन्तन से आत्मा में क्लेश उत्पन्न होता है । और शुद्धिचिद्रूप के चिन्तन से विशुद्धि होती है ॥११॥

गृही यति न यो वेत्ति शुद्धिचिद्रूपलक्षणम् ।

तस्य पचनभस्कारप्रमुखस्मरणं वरम् ॥१२॥

अर्थ—जो गृहस्थ वा मुनि शुद्धिचिद्रूप का स्वरूप नहीं जानता, उसके लिये पंचपरमेष्ठी के मंत्रों का स्मरण करना ही कार्यकारी है । उसी से उसका कल्याण हो सकता है ॥१२॥

संक्लेशस्य विशुद्धेश्च फलं ज्ञात्वा परीक्षणम् ।

त त्यजेत्ता भजत्यंगी योऽत्र मुत्र सुखा स हि ॥१३॥

अर्थ—जो पुरुष संक्लेश और विशुद्धि के फल को परीक्षापूर्वक जानकर, संक्लेश को छोड़ता है और विशुद्धि का सेवन करता है । उस मनुष्य को इमलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख मिलता है ॥१३॥

संक्लेशो कर्मणां बंधोऽशुभानां दुःखदायिनाम् ।

विशुद्धौ मोचनं तेषा वधो वा शुभकर्मणाम् ॥१४॥

अर्थ—क्योंकि संश्लेष के होने से अत्यन्त दुःखदायी अशुभ कर्मों का आत्मा के माय सबध होता है। और विशुद्धता की प्राप्ति से इन अशुभ कर्मों का सम्बध छूटता है तथा शुभ कर्मों का सम्बध होता है।

भावार्थ—जबतक यह आत्मा विशुद्ध नहीं होता, सक्लेशमय रहता है। तब तक इसके साथ नाना प्रकार के अशुभ कर्मों का बध होता रहता है। और उससे इसे अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। परन्तु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है। उस समय इससे अशुभ कर्मों का सम्बध छूट जाता है। और सुखदायक शुभ कर्मों का सबध होने लगता है। इसलिये दुःखदायक सक्लेश को छोड़कर सुखदायक चिद्रूप की शुद्धि का ही आश्रय करना योग्य है ॥१४॥

विशुद्धेः शुद्धचिद्रूपसद्धान्मुख्यकारणम् ।

सक्लेशस्तद्विघाताय जिनेनेदं निरूपितम् ॥१५॥

अर्थ—यह विशुद्धि शुद्धचिद्रूप के ध्यान में मुख्य कारण है। इसीसे शुद्धचिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति होती है। और सक्लेश शुद्धचिद्रूप के ध्यान का विघातक है। जबतक आत्मा में किसी प्रकार का सम्बलेश रहता है। तबतक शुद्धचिद्रूप का ध्यान रुदापि नहीं हो सकता ॥१५॥

अमृत च विशुद्धिं स्यान्नान्यश्लोकप्रभाषितम् ।

अत्यंतसेवने कष्टमन्यस्यास्य परं सुखम् ॥१६॥

अर्थ—संसार में लोग अमृत जिसको रूहकर पुकारते हैं—अथवा जिस किसी पदार्थ को लोग अमृत बतलाते हैं। वह पदार्थ वास्तव में अमृत नहीं है। वास्तविक अमृत तो निश्चिन्नी ही है। क्योंकि लोककथित अमृत के अधिक सेवन करने से तो कष्ट भोगना पड़ता है। और निश्चिन्नी अमृत के अधिक सेवन करने पर भी अनुपम सुख ही मिलता है। किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता; इसलिये जिससे सब अवस्थाओं में सुख मिले, नहीं सच्चा अमृत है ॥१६॥

विशुद्धिसेवनासक्ता वसन्ति गिरिगह्वरे ।

विमुच्यन्नुपम राज्यं खसुखानि धनानि च ॥१७॥

अर्थ—जो मनुष्य विशुद्धता के भक्त हैं। अपनी आत्मा को निश्चिद्ध बनाना चाहते हैं। वे उसकी सिद्धि के लिये पर्वत की गुफाओं में निवास करते हैं। तथा अनुपम राज्य, इन्द्रिय सुख और संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देते हैं। राज्य आदि की ओर जरा भी धिच को भटकने नहीं देते ॥१७॥

विशुद्धेशिचत्स्वरूपे स्यात् स्थितिस्तस्या विशुद्धता ।

तयोरन्योन्यहेतुत्वमनुभूय प्रतीयताम् ॥१२॥

अर्थ—विशुद्धि होने से शुद्धचिद्रूप म स्थिति होती है । और विशुद्धचिद्रूप म निम्नचल रूप से स्थिति करने से विशुद्धि होती है; इसलिये इन दोनों को आपस में एक दूसरे का कारण जानकर, इनका वास्तविक स्वरूप जान लेना चाहिये ।

भावार्थ-- जबतक विशुद्धता नहीं होती, तब तक शुद्धचिद्रूप म स्थिति नहीं हो सकती । और जबतक शुद्धचिद्रूप मे स्थिति नहीं होती, तबतक विशुद्धता नहीं आसकती; इसलिये विद्वानों को चाहिये, कि इनमें एक दूसरे को आपस म कारण जानकर इन दोनों के स्वरूप को जानने के लिये पूर्ण उद्यम करें ॥१२॥

विशुद्धिः परमो धर्मः पुंसि सैव सुसाकरः ।

परमाचरण सैव मुक्तेः पथाश्च सैव हि ॥१६॥

तस्मात् सैव विधातव्या प्रथलेन मनीषिणा ।

प्रतीक्षण मुनीशेन शुद्धचिद्रूपचिन्तनात् ॥२०॥

अर्थ—यह विशुद्धि ही समार मे परम धर्म है । यही जीनों को सुख देनेवाला, उत्तम चारित्र, और मोक्ष का मार्ग है । इसलिये जो मुनिगण विद्वान हैं-जब और चेतन के स्वरूप के वास्तविक जानकार हैं । उन्हें चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप के चिन्तन से प्रयत्नपूर्वक विशुद्धि की प्राप्ति करें ।

भावार्थ— बिना शुद्धचिद्रूप के चिन्तन के विशुद्धि की प्राप्ति होना असंभव है, इसलिये विद्वान् मुनिगणों को इसकी प्राप्ति के लिये शुद्धचिद्रूप का चिन्तन करना चाहिये। क्योंकि यह विशुद्धि ही समाधि में परम धर्म, सुख के देनेवाली, उच्च चारित्र्य और मोक्ष का मार्ग है ॥१९॥२०॥

यापद्वाह्याभ्यन्तरान् संगान् न मुञ्चति मुनीन्पराः ।

तावदायाति नो तेषां चित्स्वरूपे विशुद्धता ॥२१॥

अर्थ—जगतक मुनिगण बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर देते। तबतक उनके चिद्रूप में विशुद्धपना नहीं आसकता।

भावार्थ—स्त्री पुत्र आदि को अपनाता बाह्य परिग्रह है और रागद्वेष आदि को अपनाता अभ्यन्तर परिग्रह है। जगतक इन दोनों प्रकार के परिग्रहों में ममता लगी रहती है। तबतक चिद्रूप विशुद्ध नहीं होसकता। परन्तु ज्यो २ बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रहों से ममता छूट जाती है, त्यो २ चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है; इसलिये जो मुनिगण विशुद्ध चिद्रूप के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिये कि वे बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रहों से सर्वथा ममता डोढ दें ॥२१॥

विशुद्धिनावमेवात्र श्रयतु भवसागरे ।

मज्जतो निखिला भव्या बहुना भाषितेन किम् ॥२२॥

अर्थ—प्रथकार कहते हैं कि इस प्रिय म प्रियेन से क्या प्रयोजन ? प्रिय भव्यो ! अनादि काल से आप लोग इस सत्तार रूपी सागर म गोता गारहे हैं । अग आप इस विशुद्धि रूपी नारा का आश्रय लेकर समार से पार होने के लिये पूण उद्यम कीजिये ॥२२॥

आदेशोऽय सदगुरूणां रहस्य सिद्धान्तानामेतदेवाल्लिलानाम् ।

कर्तव्याना मुख्यकर्तव्यमेतत्कार्यो यस्वे चिरस्वरूपे विशुद्धिः ॥२३॥

इति सुशुभद्वारकश्रावणभूपथविरचिताया तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपलब्धे विशुद्धधानयनगधिप्रतिपादकत्रयोदशोऽध्याय ॥१३॥

अर्थ - अपने चित्स्वरूप मे विशुद्धि प्राप्त करना यही उत्तम गुरुओं का उपदेश है । समस्त सिद्धांतों का रहस्य और ममस्त कर्तव्यों म मुख्य कर्तव्य है ।

भार्यार्थ - चिद्रूप से बिना विशुद्ध किये किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता; इसलिये यही उत्तम गुरुओं का उपदेश, ममस्त सिद्धांतों का रहस्य और कर्तव्यों म मुख्य कर्तव्य है कि चिद्रूप म विशुद्धि प्राप्त करो ॥ २३ ॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी मद्द्वारक ज्ञानभूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञानतरंगिणी मे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये विशुद्धि की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादन करतेवाला नेरहया अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥

नीहाराहारपान खमदनविजयं स्वापमौनासन च,

यानं शील तपांमि व्रतमपि कलयन्नागम संयम च ।

दान गान जिनानां वृत्तिनतिजपन मदिर चाभिषेकं,

यात्रांचे मूर्तिमेव कलयति सुमतिः शुद्धचिद्रूपकोऽहम् ॥१॥

अर्थ—बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार नीहार (मलमूत्र का त्याग करना) खाना, पीना, इन्द्रिय और काम का विजय मोना, मौन, आमन, गमन, शील, तप, व्रत, आगम, मयम, दान, गान, भगवान की स्तुति, प्रणाम, जप, मदिर, अभिषेक, तीर्थयात्रा पूजन, और प्रतिमाओं के निर्माण आदि करने को आवश्यक कार्य समझते हैं, उसी प्रकार 'मैं शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा समझने को भी आवश्यक कार्य मानते हैं ।

भावार्थ—जिम प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को मलमूत्रत्याग खाना पीना इन्द्रिय और काम का विजय, मौन, आसन, गमन, शील, तप व्रत आदि कार्य करने पडते हैं । बिना इनके किये उनका काम नहीं चल सकता । उसी प्रकार 'मैं शुद्धचित्स्वरूप हूँ' इस प्रकार ध्यान के बिना भी उनका कार्य नहीं चल सकता; इसलिये उन्हें

शुद्धचिद्रूप का भी अग्रह्य स्मरण करना चाहिये ॥ १ ॥

कुर्वन् यात्रार्चनाद्य भजयजपतपोऽध्यापन साधुसेवा-

दानौघान्योपकार यमनियमधरं स्वापशाल दधान ॥

उद्धीभाव च मौन व्रतसमितिततिं पालयन् समयमौघ

चिद्रूपध्यानरक्तो भवति च शिवभाग् नापर स्वर्गभाक् च ॥२॥

अर्थ—जो मनुष्य तीर्थयात्रा, भगवान की पूजन, इन्द्रियों का जप, जप, तप, अध्यापन (पढ़ाना) माधुओं की सेवा, दान, अन्य का उपकार, यम, नियम, शील, भय का अभ्यास, मौन, व्रत और समिति का पालन एतत् समय का आचरण करता हुआ शुद्धचिद्रूप के ध्यान में राह है। उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उससे अन्य, अर्थात् जो शुद्धचिद्रूप का ध्यान न कर तीर्थयात्रा आदि का ही करनेवाला है। उस नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

भार्य—तीर्थयात्रा, भगवान की पूजन, इन्द्रियों का जप, जप, तप, अध्यापन माधुओं की सेवा आदि कार्य सर्वदा शुभ है। यदि इनके साथ शुद्धचिद्रूप के ध्यान में अद्भुतगति किया जाय, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शुद्धचिद्रूप का ध्यान न कर केवल तीर्थयात्रा आदि का ही आचरण किया जाय, तब स्वर्गसुख मिलता है,

इमलिये उत्तम पुरुषों को चाहिये कि वे मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये शुद्धचिद्रूप के ध्यान के साथ तीर्थयात्रा आदि अन्य आचरण करें। यदि वे शुद्धचिद्रूप का ध्यान न भी कर सकें तो तीर्थयात्रा भगवान की पूजन आदि कार्य तो अन्य करने चाहिये। क्योंकि इनके आचरण करने से भी स्वर्गसुख की प्राप्ति होती है ॥२॥

चित्तं निधाय चिद्रूपे कुर्याद् वांगंगचेष्टितम् ।

सुधीर्निरन्तर कुंभे यथा पानीयहारिणी ॥३॥

अर्थ— जो मनुष्य विद्वान है। ससार के तापसे रहित होना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि वे घंटे में पनिहारी के समान शुद्धचिद्रूप में अपना चित्तस्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करे।

भाषार्थ— जिम प्रसार पनिहारी जलसे भरे हुए घड़े में अपना चित्त स्थिर कर वचन और शरीर की चेष्टा करती है। उसी प्रकार जो मनुष्य ससार के सताप से रिक्त है, और उससे रहित होना चाहते हैं; उन्हें भी चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप में अपना मन स्थिर कर उसकी प्राप्ति के लिये वचन और शरीर का व्यापार करें। क्योंकि शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति से समस्त सताप का नाश होता है और शांतिमय सुख मिलता है ॥३॥

वैराग्यं त्रिविधं प्राप्य संगं हित्वा द्विधा ततः ।

तत्त्वविद्गुरुमाश्रित्य ततः स्वीकृत्य संयमम् ॥४॥

अधीत्य सर्वशास्त्राणि निर्जने निरुपद्रवे ।
 स्थाने स्थित्वा विमुच्यान्यचित्तां धृत्वा शुभामनम् ॥५॥
 पदस्यादिकमभ्यस्य कृत्वा साम्यावलवनम्
 मानस निश्चलीकृत्य स्व चिद्रूप स्मरन्ति ये ॥६॥ त्रिफल ॥
 पापानि प्रलय यांति तेषामभ्युदयप्रदः ।
 धर्मो विवर्द्धते मुक्तिप्रदो धर्मश्च जायते ॥७॥

अर्थ—जो महाब्रह्मण मनसे वचनसे और कायसे वैराग्य को प्राप्त होकर बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों को छोड़कर तत्त्ववेत्ता गुरु का आश्रय लेकर और समय को स्वीकार कर समस्त शास्त्रों के अध्ययनपूर्वक निर्जन निरुपद्रव स्थान में रहने हैं और उहाँ ममस्त प्रकार की चिन्ताओं का परित्याग, शुभ आमन का धारण, पदभ्य, पिंडस्य आदि ध्यानो या अलवन, समता का आश्रय, और मन का निश्चलपना धारण कर शुद्धचिद्रूप का स्मरण ध्यान करते हैं। उनके समस्त पाप बड से नष्ट होजाते हैं। नाना प्रकार के कृत्याणों को करने वाले धर्म की बुद्धि होती है और उससे उह मोक्ष मिलती है।

भावार्थ—चिद्रूप का स्मरण करना समार में अतिशय कठिन है। क्योंकि जो मनुष्य मन त्वन और काय

से वैरागी स्त्री पुत्र आदि में ममत्व न रखनेवाला; बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिश्रमों का त्यागी, तत्त्वों के जानकार गुरुओं का उपासक, परम सयमी समस्त शास्त्रों का वेत्ता, निर्जन और निरुपद्रव वनों में निवास करने वाला, सब प्रकार की चिन्ताओं से रहित, शुभ आसन, पदस्थ आदि ध्यान और समता का अमलगी होगा, एतद्विना मन बाह्य पदार्थों में चंचल न होकर निश्चल होगा, वही शुद्धचिद्रूप का स्मरण कर सकेगा। तथा ऐसे शुद्धचिद्रूप के स्मरण करनेवाले पुरुष के ही समस्त पापों का नाश, सर्वोत्तम धर्म की वृद्धि और मोक्ष का लाभ होगा, इसलिये सुल के अभिलाषी जीवों को चाहिये कि वे उपर्युक्त बातों के साधन मिलाकर शुद्धचिद्रूप के स्मरण का असर प्रयत्न करें ॥४-७॥

वार्वातान्यमृतोपवज्रगरुडज्ञानौपधेभारिणा

सूर्येण प्रियभाषितेन च यथा यांति क्षणेन क्षयम् ।

अग्न्यब्दागविपं मलागफणिनोऽज्ञानं गदेभत्रजाः

रात्रि वैरमिहावनावधचयार्शिचद्रूपसंचितया ॥८॥

अर्थ - जिस प्रकार जल अग्नि का क्षय करता है। पवन मेघ का, अग्नि वृक्षका, अमृत निपका, सार भूल का, वज्र पर्वतका, गरुड सर्पका, ज्ञान अज्ञानका, आपध रोगका, सिंह हाथियों का, सूर्य रात्रिका, और प्रिय

भाषण वैरुा नाश करता है । उसी प्रकार शुद्धचिन्त्स्वरूप के चिन्तन करने से समस्त पापों का नाश होता है ।

भाषार्थ—निन निन का आपस में विरोध होता है । उनमें यत्नान विरोधी दूसरे निर्बल विरोधी का अग्रस्य नाश करता है । जल अग्नि पन मेघ, अग्नि वृक्ष, अमृत विष, सार मूल, उन्न पर्वत, गरुड सर्प, ज्ञान अज्ञान, औषध रोग, सिंह हाथी, सूर्य गति, प्रिय भाषण वैर का आपस में विरोध है । यत्नान जल आदि, अग्नि आदि में नष्ट कर दते हैं । उसी प्रकार शुद्धचिन्त्स्वरूप और पापों का आपस में विरोध है, इसलिये शुद्धचिन्त्स्वरूप के सामने पाप जरा भी नहीं टिक सकते ॥८॥

वर्द्धन्ते च यथा मेघात्पूर्वं जाता महीरुहाः ।

तथा चिद्रूपसद्ध्यानात् धर्मश्चाभ्युदयप्रदः ॥९॥

अर्थ—जिस प्रकार पहिले से ऊगे हुए वृक्ष मेघ के जल से वृद्ध हो जाते हैं । उसी प्रकार शुद्धचिद्रूप का ध्यान से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता है । और नाना प्रकार के ऋष्याणों को प्रदान करता है ।

भाषार्थ—धर्म आत्मा का स्वभाव है । मित्राय आत्मा के यह कमी किसी काल में दूसरे पदाथों में नहीं रह सकता । किन्तु कर्मों का प्रयत्न पदों के पड जाने से उसका स्वरूप कुछ टुक जाता है । धर्माचरण करने में मनुष्यों का परिणाम नहीं लगते । परन्तु जिम प्रकार जमीन में ही ऊगे हुए वृक्ष मेघ की सहायता से वृद्धि को प्राप्त होनाते हैं । और नाना प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं । उसी प्रकार शुद्धचिन्त्स्वरूप के ध्यान के

द्वारा कर्मों के नष्ट होजाने से धर्म भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है । और उससे जीवों को अनेक प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

यथा वलाहकवृष्टे जायंते हरितांकुराः ।

तथा मुक्तिमदो धर्मः शुद्धचिद्रूपचित्नात् ॥१०॥

अर्थ—जिस प्रकार मेघ से भूमि के अंदर हरे हरे अंकुर उत्पन्न होते हैं । उसीप्रकार शुद्धचिद्रूप के चित्तमन करने से मुक्ति प्रदान करने वाला धर्म भी उत्पन्न होता है । अर्थात् शुद्धचिद्रूप के ध्यान से अनुपम धर्म की प्राप्ति होती है । और उसकी सहायता से जीव मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं ॥१०॥

व्रतानि शास्त्राणि तपांसि निर्जने, निवासमंतर्बहिःसंगमोचनम् ।

मौनं क्षमातापनयोगधारणं चिञ्चिन्तयाग्रा कलयन् शिव श्रयेत् ॥११॥

अर्थ—जो निदान पुरुष शुद्धचिद्रूप के चिन्तन के साथ व्रतों का आचरण करता है । शास्त्रों का स्वाध्याय तप का आराधन, निर्जन वन में निवास, बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग, मौन, क्षमा और आतापन योग धारण करता है । उसे ही मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।

भानार्थ—चाहे कितना भी व्रतों का आचरण, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप का आराधन, निर्जन वनमें निवास,

वाह्य आस्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, मौन, क्षमा और आत्मापन योग का धारण करो। जन्तक उनके साथ शुद्धचिद्रूप का चिन्तन न किया जायगा, तबतक उनसे कभी मोक्षसुख प्राप्त न होगा, इमलिते मोक्षाभिलाषियों को चाहिये कि वे व्रत आदि के आचरण के साथ अथय शुद्धचिद्रूप का चिन्तन करें ॥११॥

शुद्धचिद्रूपके रक्तः शरीरादिपराइमुत्तः ।

राज्य कुर्वन्न वर्धत कर्मणो भर्तो यथा ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष शरीर स्त्री पुत्र आदि से ममत्व छोड़कर शुद्धचिद्रूप में अनुराग करने वाला है, वह राज्य करता हुआ भी कर्मों से नहीं वर्धता। जैसे कि चक्रवर्ती राजा भरत।

भावार्थ—भगवान् ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत छहस्रह की पृथ्वी के शासक थे। वृत्तिस हजार सुहृदराज उन्के सेनक, छयानवे हजार आज्ञाकारिणी रानिया और हाथी घोड़े आदि लाखों करोड़ों थे। तथापि उनका मिराय शुद्धचिद्रूप के जरा भी किसी में अनुराग न था। वे सदा सनसे पराइसुख रहते थे। इस लिये जित समय वे परिग्रह से सर्वथा ममत्व रहित हो तपोवन गये, उस समय कपडे खोलते ही उन्हें केवलज्ञान होगया। और समस्त कर्मों का नाश कर वे मोक्ष में जा निराजे। उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती के समान जो मनुष्य शरीर आदि से ममत्व न कर शुद्धचिद्रूप में प्रेम करता है, वह राज्य का भोग करता हुआ भी कर्म, स नहीं

बधता और मोक्षसुख का अनुभव करता है ॥१२॥

स्मरन् स्वशुद्धचिद्रूपं कुर्यात्कार्यशतान्थपि ।
तथापि न हि बध्येत धीमानशुभकर्मणा ॥१३॥

अर्थ—आत्मिक शुद्धचिद्रूप का स्मरण करता हुआ बुद्धिमान पुरुष यदि सैकड़ों भी अन्य अन्य कार्य करे । तथापि उसकी आत्मा के साथ किसी प्रकार के अशुभ कर्म का बध नहीं होता । भावार्थ—बध के होने में कारण ममत्व है । सैकड़ों कार्य करने पर भी यदि परपदार्थों में किसी प्रकार की ममता नहीं हो, तो कदापि बध नहीं हो सकता ॥१३॥

रोगेण पीडितो देही यष्टिमुष्ट्यादिताडितः ।

वद्धो रज्ज्वादिभिर्दुःखी न चिद्रूपं निजं स्मरन् ॥१४॥

अर्थ—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप का स्मरण करनेवाला है । चाहे वह कैसे भी रोग पीडित क्यों न हो । लाठी मुक्कों से ताड़ित और रस्सी आदि से भी क्यों न बंधा हुआ हो । उसे जरा भी क्लेश नहीं होता । अर्थात् यह यह जानकर कि “ये सारी व्याधिया शरीर में होती हैं, मेरे शुद्धचिद्रूप में नहीं और शरीर मुझ से सर्वथा भिन्न है” रच मात्र भी दुःख का अनुभव नहीं करता ॥१४॥

बुभुक्षया च शीतेन वातेन च पिपासया ।
 आतपेन भवेन्नातो निजचिद्रूपाचितनात् ॥१५॥

अर्थ—आत्मिक शुद्धचिद्रूप के चित्तमन से मनुष्य को भूख, ठंड, पवन, प्यास और आताप की भी बाधा नहीं होती । भूख आदि की बाधा होने पर भी वह आनन्द ही मानता है ॥१५॥

हर्षो न जायते स्तुत्या विपादो न स्वर्निदया ।

स्वकीयं शुद्धचिद्रूपमन्वह स्मरतोऽगिनः ॥१६॥

अर्थ—जो प्रतिदिन शुद्धचिद्रूप का स्मरण ध्यान करता है । उसे दूसरे मनुष्यों से अपनी स्तुति सुनकर हर्ष नहीं होता और निंदा सुनकर किसी प्रकार का विपाद नहीं होता । निंदा स्तुति दोनों दशा में वह मध्यस्थ रूपसे रहता है ॥१६॥

रागद्वेषौ न जायेत परद्रव्ये गतागते ।

शुभाशुभेऽगिनः शुद्धचिद्रूपासक्तचेतसः ॥१७॥

अर्थ—जिस मनुष्य का चित्त शुद्धचिद्रूप में आसक्त है । वह स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य के चले जाने पर भी उसे नहीं करता । और उनकी प्राप्ति में अनुगक्त नहीं होता । तथा अच्छी बुरी बातों के प्राप्त हो जाने पर भी उसे

किसी प्रकार का रागद्वेष नहीं होता ॥१७॥

न संपदि प्रमोदः स्यात् शोको नापदि धर्मिताम् ।

आहोस्वित्सर्वदारमीयशुद्धचिद्रूपचेतसाम् ॥१८॥

अर्थ—सदा शुद्धचिद्रूप में मन लगानेवाले बुद्धिमान पुरुषों को सपत्ति के प्राप्त होजाने पर हर्ष और विपत्ति के आने पर निषाद नहीं होता । वे सपत्ति और त्रिपत्ति को समान रूप से मानते हैं ॥१८॥

स्वकीय शुद्धचिद्रूपं ये न मुञ्चन्ति सर्वदा ।

गच्छन्तोऽप्यन्यलोकं ते सम्यग्भ्यासतो न हि ॥१९॥

तथा कुरु सदाभ्यासं शुद्धचिद्रूपचिन्तने ।

संक्लेशे मरणे चापि तद्धिनाशं यथैति न ॥२०॥

अर्थ—जो महानुभान आत्मिक शुद्धचिद्रूप का कभी त्याग नहीं करते, वे यदि अन्य भ्रम में भी चले जाय, तो भी उनके शुद्धचिद्रूप का अभ्यास नहीं छूटता । पहिले भ्रम में बैसी उनकी शुद्धचिद्रूप में लीनता रहती है । वैसी ही बनी रहती है । इसलिये हे आत्मन् ! तू शुद्धचिद्रूप के ध्यान का इस रूपसे सदा अभ्यास कर, जिसमे कि

भयकर दुःख और मरण के प्राप्त होजाने पर भी उसका विनाश न हो । यह ज्यो का त्यो बना रह ॥१६॥०॥

वदन्नन्ये हंसन् गच्छन् पाठयन्नागम पठन् ।

आसन शयन कुर्वन् शोचन रोदन भयम् ॥२१॥

भोजन क्रोधलोभादि कुर्वन् कर्मवशात् सुधीः ।

न मुञ्चति क्षणार्द्धं स शुद्धचिद्रूपचिन्तनम् ॥२२॥

इति सुमुमुक्षुभट्टारकश्रीज्ञानभूयणविरचितया तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूप स्मरण यकार्थं करोतीति प्रतिपादकश्रुतुर्दशोऽध्याय ॥१४॥

अर्थ--जो पुरुष बुद्धिमान हैं । यथार्थ में शुद्धचिद्रूप के स्वरूप के जानकार हैं । वे क्रमों के फंदे में फसकर चोलते, हँमते, चलते, आगम को पढाते, पढते, बँठते, सोते, शोर करते, रोते, डरते, खाते, पीते, और क्रोध लोभ आदि को भी करते हुए क्षणभर के लिए भी शुद्धचिद्रूप के स्वरूप से विचलित नहीं होते । प्रतिक्षण वे शुद्धचिद्रूप का ही चिन्तन करते रहते हैं ॥२१-२२॥

इस प्रकार मोक्षामिलायी मट्टारक श्रीज्ञानभूयण निर्मित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप का ध्यान करता हुआ भी यह जीव श्राय कार्य करता रहता है दस घात को उतलाने वाला चौदहवा अस्याय समाप्त हुआ ॥ १४ ॥

गृहं राज्यं मित्रं जनकजननी भ्रातृपुत्र कलत्रं-
सुवर्णं रत्नं वा पुरजनपदं वाहनं भूषणं वै ॥

खसौख्यं क्रोधाद्य वसनमशनं चित्तवाक्कायकर्म
त्रिधा मुञ्चेत्प्राज्ञः शुभमपि निजं शुद्धचिद्रूपलब्धये ॥१॥

अर्थ—बुद्धिमान मनुष्यों को शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये शुभ होने पर भी अपने घर, राज्य, मित्र, पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री, सुवर्ण, रत्न, पुर, जनपद, ससारी, भूषण, इंद्रियजन्य सुख, क्रोध, मत्त और भोजन आदिक मन उचन काय से सर्वथा त्याग देना चाहिये ।

भावार्थ—यद्यपि सत्तार में घर, राज्य, मित्र, माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, सुवर्ण, रत्न, पुर, नगर, ससारी, इंद्रियजन्य सुख आदि से भी काम चलता है और शुभ भी हैं । परन्तु शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति में बाधक हैं । जब तक इनकी ओर ध्यान रहता है, तबतक कदापि शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये भिद्धानो को चाहिये कि वे शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये घर राज्य आदि का सर्वथा त्याग कर दें ॥१॥

सुतादौ भार्यादौ वपुषि सद्ने पुस्तकधने,

पुरादौ मन्त्रादौ यशसि पठने राज्यकदने ।

गवादौ भक्त्यादौ सुहृदि दिवि वाहे खविपये,

कुधमे वाङ्मस्यात् सुरतरुमुत्से मोहवशतः ॥२॥

अर्थ—इस दीनजीव की मोह के वशसे पुत्र, पुत्री, स्त्री, माता, शरीर, घर, पुस्तक, धन, पुर, नगर, मन्त्र, कीर्ति, ग्रन्थों का अभ्यास, राज्य, युद्ध गौ, हाथी, मोजन, मित्र, स्वर्ग, सनारी, इन्द्रियों के निपय, कुधर्म और कल्पवृक्ष आदि में घाळा होती है ।

भावार्थ—जबतक इस जीव के मोह का उदय रहता है, तबतक यह पुत्र पुत्री स्त्री शरीर आदि पर पदाया की अपनाता रहता है । और उनके फ़द में फ़ैमकर आत्मिक शुद्धिद्विरूप को मर्गया मुला देता है । परन्तु मोह के नाश होने ही इसे अपने पराये में नान हो जाता है; इसलिये उम समय पुत्र धन आदि पदायों की ओर यह भाव रुक भी नहीं देरता ॥२॥

किं पर्यायैर्विभावेस्तत्र हि चिदचित्तां व्यंजनार्थाभिधानै-

रागद्वेषास्त्रिविजै जंगति पगिचित्ते.कारणेः ससृतेऽथ ।

मत्वेव त्वं चिदात्मन् परिहर सतत चिन्तन मञ्जु तेषां-

शुद्धे द्रव्ये चिति स्वे स्थितिमचञ्जतयांतर्दशा सविधेहि ॥३॥

अर्थ—हे चिदात्मन् ! ससार में चेतन और अचेतन की जो अर्थ और व्यजन पर्यायें मालूम पड़ रही हैं। वे सब स्वभाव नहीं। विभाज्य हैं। निश्चित हैं। राग द्वेष आदि की और ससार की कारण हैं। ऐसा भले प्रकार निश्चय कर लो, इनका विचार करना छोड़ दे। और आत्मिक शुद्ध चिद्रूप को अपनी अंतर्दृष्टि से भले प्रकार पहिचान कर उसीमें निश्चल रूप से स्थिति कर।

भावार्थ—यदि कोई अपना है, तो शुद्धचिद्रूप ही है। शुद्धचिद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ अपना नहीं। रागद्वेष मतिज्ञान और नरनारक आदि पर्यायों को अपनी मानना भूल है। क्योंकि ये विभाज्य पर्याय हैं, स्वभाव नहीं। महानिश्चित हैं। इनको अपने से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। और ससार में भ्रमण करना पड़ता है, इसलिये जो जीन निरातुलता मय सुख के अभिलाषी हैं। उन्हें चाहिये कि वे शरीर आदि पर्यायों का चिन्तन करना छोड़ दें। और आत्मिक शुद्धचिद्रूप में प्रेम करें ॥३॥

स्वर्णे रत्नैर्गृहैः स्त्रीसुतरथशिविकान्धेभमृत्यैरसंख्यै-

भूपावसैः सगाद्यैर्जनपदनगरैश्चामरैः सिहर्षाठैः ।

छत्रैरस्त्रैर्विचित्रैर्वरतरशयैर्न भोजने भोजनेश्च
लब्धैः पादित्यमुख्येर्न भवतिपुरुषो व्याकुलस्तीव्रमेहित् ॥४॥

अर्थ—यह पुरुष मोह की तीव्रता से आकुलता के कारणस्वरूप-सुर्ण, रत्न, घर, स्त्री, पुत्र, रथ, पालकी, घोड़े, हाथी, मृत्यु, भूषण, वस्त्र, माला, देश, नगर, चमर, सिंहासन, छत्र, अस्त्र, शयन, भोजन, और विद्वत्ता आदि से व्याकुल नहीं होता ।

भावार्थ—जहा चित्तको आकुलता नहीं रहती, वही शांति मिलती है । सुर्ण रत्न घर स्त्री आदि पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में चित्त मदा व्याकुल बना रहता है, इसलिये उनसे अपमाने से आत्मा निराल नहीं होसकता । परंतु यह जीव मोह की तीव्रता से ऐसा मूढ़ होरहा है, कि सुर्ण स्त्री पुत्र आदि पदार्थों के अपमाने से अतः कष्ट भोगने पर भी यह जग भी कष्ट नहीं मानता । उनसे रत्नीभर भी इसका चित्त व्याकुल नहीं होता ॥४॥

रैगोभार्थ. सुतारना गृहवसनरथाः क्षेत्रदामीमशिष्याः-

कर्पूराभूषणाद्यापणवनशिनिका वधुमित्रायुधान्याः ।

मंचा वाप्यादिभृत्यातपहरणलगाः सूर्यपात्रामनाद्याः,

दुःखानां हेतवोऽमी कलयति विमति सौख्यहेतून् विलैतान् ॥५॥
 अर्थ—देसो ! इस बुद्धिशून्य जीव की समझदारी ! जो धन, गाय, स्त्री, पुत्री अन्ध, घर, वस्त्र, रथ चैत्र, दासी, हाथी, शिष्य, कर्ष, आभूषण, दुकान, वन, पालकी, वधु, मित्र, आयुध, मच (पलग) बान्ही, भृत्य, छत्र, पत्नी, सूर्य, भाजन और आसन आदि पदार्थ, दुःख के कारण हैं । जिन्हें अपनाने से जरा भी सुख नहीं मिलता । उन्हें यह सुखके कारण मानता है । अपने मान रातदिन उनको प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करता रहता है ॥५॥

हंस ! स्मरसि द्रव्याणि पराणि प्रत्यह यथा ।

तथा चेत् शुद्धचिद्रूपं मुक्तिः किं ते न हस्तगा ॥६॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिस प्रकार प्रतिदिन तू परद्रव्यों का स्मरण करता है । स्त्री पुत्र आदि को अपना मान उन्हीं की चिन्ता में मग्न रहता है । उसी प्रकार यदि तू शुद्धचिद्रूप का भी स्मरण करे । उसी के ध्यान और चिन्तन में अपना समय व्यतीत करे, तो क्या तेरे लिये मोक्ष समीप न रह जाय । अर्थात् तू बहुत शीघ्रही मोक्षसुख का अनुभव करने लग जाय ॥६॥

लोकस्य चात्मनो यत्नं रंजनाय करोति यत् ।

तच्चेत्रिराकुलत्वाय तर्हि दूरे न तत्पदम् ॥७॥

अर्थ—जिम प्रकार यह जीव अपने और लोक के रजायमान करने के लिये प्रतिदिन उपाय करता रहता है उसी प्रकार यदि निराकुलतामय मोक्षसुख की प्राप्ति के लिये उपाय करे तो वह मोक्षस्थान जगामी उसके लिये दूर न गूह-बहुत जल्दी प्राप्त होनाय ॥७॥

रजने परिणामः स्यात् विभावो हि चिदात्मनि ।

निराकुले स्वभाव स्यात् त विना नास्ति सन्मुखम् ॥८॥

अर्थ—अपने और परके रजायमान करने वाले चिदात्मा में जो जीव का परिणाम लगता है, वह तो विभाव परिणाम गिना जाता है । और निराकुल शुद्धचिद्रूप में जो लगता है, वह स्वभाव परिणाम कहा जाता है । तथा इस परिणाम से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है । उसके विना कदापि सच्चा सुख नहीं मिल सकता । ८॥

सयोगविप्रयोगौ च रागद्वेषौ सुखासुखे ।

तद्भवेऽत्रभवे नित्य दृश्येते तद्भव त्यज ॥९॥

अर्थ—क्या तो यह भव और क्या परभव ? दोनों भवों में जीव को सयोग नियोग राग द्वेष और सुख दुःख का सामना करना पड़ता है, इमलिये हे आत्मन् ! तू इस समार का त्याग करदे ।

भागार्थ—इष्ट स्त्री पुत्र आदि में मिलाप होना सयोग है, और उनसे जुटाई का नाम नियोग है। परपदाओं में प्रेम करना राग और नैर रखना द्वेष है। इष्ट पदार्थों के सबध से आत्मा में कुछ ज्ञाति होना सुख और अज्ञाति से का होना दुःख है। ये सब बातें इस भव परभव दोनों भगों में प्रत्यक्ष देखने में आती हैं। और इनके सबध से मदा परिणामों में निकलता बनी रहती है; इसलिये हे आत्मन् ! यदि तू निराकुलता मय सुख का अनुभव करना चाहता है, तो तू उसके मूल कारण समार का ही सर्वाथा त्याग कर दे। मोक्ष स्थान को अपना घर बना ॥६॥

शास्त्राद् गुरोः सधर्मादर्शनमुत्पाद्य चारुमनः ।

तस्यावलम्बनं कृत्वा तिष्ठ मुचान्यसंगतिम् ॥१०॥

अर्थ—शास्त्र सदगुरु और साधर्मो माइयों से अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान कर उसी (आत्मा) का अनुलम्बन कर। उसी के स्वरूप का मनन ध्यान और चित्तवन कर पर पदार्थों का समर्ग करना छोड़ दे।
उन्हें अपना मत मान ॥१०॥

अवश्यं च परद्रव्यं नश्यत्येव न संशयः ।

तद्विनाशे विधातव्यो न शोको धीमता क्वचित् ॥११॥

अर्थ—जो पर द्रव्य है, उमका नाश अवश्य होता है। कोई भी उमके नाश को नहीं रोक सकता; इसलिये

जो पुरुष बुद्धिमान है। स्वद्रव्य और परद्रव्य के स्वरूप के भले प्रकार जानकार है। उन्ह चाहिये कि वे उनके नाश होने पर रमी किसी प्रकार में शोक न कर ॥११॥

त्यक्त्वा मा चिदचित्सगा यास्यत्येव न सगय ।

तानह वा च यस्यामि तर्पितिरिति मे वृथा ॥१२॥

अर्थ— ये चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह अस्य मुझे छोड़ देंगे और मैं भी सदा मल इन्फा सग नहीं दे सक्ता। मुझे भी ये अशक्य छोड़ देने पड़ेंगे, इसलिये मेरा इनके माथ प्रेम करना व्यर्थ है।

भाषार्थ—स्त्री पुत्र आदि चेतन, सुखार्थ रत्न आदि अचेतन परिग्रह, सदा काल मेरे साथ रहे, वा मैं सदा काल इनके माथ रहा थाऊ, तब तो इनके माथ मेरा प्रेम करना ठीक है। परन्तु मेरा तो इनके माथ नितने दिनों में समाप्त है, उतने ही दिनों में है। अर्थात् क पूर्ण हो जाने पर, न मैं अधिक काल तक इनके माथ रह सकता हूँ, और न वे ही मेरे माथ रह सकते हैं; इसलिए मेरा इन्हें अपनाना इनके साथ प्रेम करना निष्प्रयो-

जन है ॥१२॥

पुस्तकै र्थत्परिज्ञान परद्रव्यस्य मे भवेत् ।

तद्ध्येय कि न हेयानि तानि तत्त्वावलम्बिनः ॥१३॥

सुवर्ण, रत्न, स्त्री, पुत्र, धर, वस्त्र, भूषण, राज्य, इद्रियों के उत्तमोत्तम भोग, गाय, हाथी, अन्न, पदाति, रथ, पालकी, मित्र, महामिष्ट अन्नपान, चिन्तामणिरत्न, राजाने, कल्पवृक्ष, भौर कामधेनु आदि अगणित पदार्थ क्यो न मौजूद हों, उनसे यह कहीं किसी काल मे भी कृतकृत्य नहीं हो सक्ता ।

भावार्थ - सुवर्ण रत्न हाथी घोड़े आदि सासारिक पदार्थ अस्थिर हैं । मदाकाल विद्यमान नहीं रह सकते । और पर तु शुद्धचिद्रूप शाश्वत है । कभी इसका नाश नहीं हो सकता । और निज है, इसलिए स्वर्ण आदि पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सक्ता । समार म उसे बहुत से कार्य काने के लिये बाकी रह जाते हैं । कि तु जिस समय शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति हो जाती है, उस समय कोई काम काने के लिये बाकी नहीं रहता । शुद्धचिद्रूप का स्वामी जीम सदा काल निराकुलतामय शाश्वत सुख का अनुभन करता रहता है ॥१४॥

परद्रव्यासनाभ्यास, कुर्वन योगी निरन्तरम् ।

कर्मांगादिपरद्रव्यं, मुक्त्वा क्षिप्र शिवीभवेत् १५॥

अर्थ—निरतर पर द्रव्यों के त्याग का चिन्तन करनेवाला योगी क्षीप्र ही कर्म और शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित हो जाता है, और परमात्मा वन, मोच सुख का अनुभन करने लगता है ॥१५॥

कारणं कर्मबन्धस्य परद्रव्यस्य चिन्तनम् ।

स्वद्रव्यस्य विशुद्धस्य तन्मोक्षस्यैव केवलम् ॥१६॥

अर्थ—स्त्री पुत्र आदि परद्रव्यो के चिन्तन से केवल कर्मबध होता है, और स्वद्रव्य-मिशुद्ध चिद्रूप के चिन्तन करने से केवल मोक्ष ही प्राप्त होता है। ससार में भटकरना नहीं पड़ता ॥१६॥

प्रादुर्भवन्ति निःशेषा, गुणाः स्वाभाविकाश्चितः ।
दोषा नश्यन्त्यहो सर्वे, परद्रव्यवियोजनात् ॥१७॥

अर्थ—समस्त परद्रव्यों के सर्वथा त्याग से—उन्हें न अपनाने से—आत्मा के स्वाभाविक गुण केवलज्ञान आदि प्रकट होते हैं। और दोषों का नाश होता है ॥१७॥

समस्तकर्मदेहादिपरद्रव्यविमोचनात् ।

शुद्धस्वात्मोपलब्धिर्या, सा मुक्तिरिति कथ्यते ॥१८॥

अर्थ—कर्म और शरीर, आदि परद्रव्यों के सर्वथा त्याग से शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति होती है। और उसे ही यतिगण मोक्ष कहकर पुकारते हैं।

भावार्थ—समस्त कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष बतलाया है। और यही शुद्धचिद्रूप है। क्योंकि शुद्धचिद्रूप

की प्राप्ति समस्त कर्मों के नाश से होती है, इसलिये त्रिशुद्धचिद्रूप और मोक्ष के नाम में भेद होने पर भी अर्थ में कुछ भी भेद नहीं है ॥१८॥

अतः स्वशुद्धचिद्रूपलब्धये तत्त्वविन्मुनि ।

वपुषा मनसा वाचो परद्रव्य परित्यजेत् ॥१९॥

अर्थ—इसलिये जो मुनिगण मले प्रकार तत्त्वों के जानकार हैं । स्व और पर का भेद पूर्ण रूपसे जानते हैं । वे त्रिशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिये मन मचन काय से परद्रव्य का सर्वाया त्याग कर देते हैं । उसमें जरा भी ममत्व नहीं करते ॥१९॥

दिक्चैलैको हस्तपात्रो निरहिः साम्यारूढस्तत्त्वेदी तपस्वी ।

मौनी कर्मधिभसिंहो विवेकी सिद्धये स्यात्स्वै चित्स्वरूपेऽभिरक्तः ॥२०॥

इति मुमुक्षुभङ्गात्तन्निर्वाणवित्पाया तत्त्वज्ञानतरणिया शुद्धचिद्रूप लभ्यते पाद्रम्यल्लापप्रतियादरू पंचदशोऽप्याप ॥१५॥

अर्थ—जो मुनि दिग्भ्रमर, पाणिपात्र वाले, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित, समता के अग्रलंबी, तन्मों के वेत्ता, तपस्वी, मौनी, कर्मरूपी हाथियों के विदारण करने में सिद्ध, विवेकी और शुद्धचिद्रूप में लीन हैं, वे ही परमात्मपद प्राप्त करते हैं । वे ही ईश्वर कह जाते हैं । अन्य नहीं ॥२०॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक श्रीज्ञानभूषण द्वारा विरचित तरवज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के लिये पर द्रव्यों के त्याग का प्रतिपादन करने वाला पदग्रहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

सौलहवां अध्याय ।

सद्रुद्धेः परंजनाकुलविधित्यागस्य साम्यस्य च.
ग्रंथार्थग्रहणस्य मानसत्रचोरोधस्य वाधाहतेः ।

रागादित्यजनस्य काव्यजमतेश्चेतोविशुद्धेरपि,

हेतुः स्वैत्थसुखस्य निर्जनमहो ध्यानस्य वा स्थानकम् ॥१॥

अर्थ—उत्तमज्ञान, पर को रज्जयमान करने में आकुलता का त्याग, समता, शास्त्रों के अर्थ का ग्रहण, मन और वचन का निरोध, रागद्वेष आदि को त्याग, काव्यों में बुद्धि का लगना, मन की निर्मलता, आत्मिक सुख का लाभ और ध्यान, निर्जन एकांत स्थान के आश्रय काने से ही होता है ।

भावार्थ—जनक उत्तमज्ञान, समता, शास्त्र, ध्यान और उत्तम आत्मिक सुख आदि प्राप्त नहीं होते, तबतक किसी प्रकार ने आत्मा को शांति नहीं मिल सकती । और उनकी प्राप्ति एकांत स्थान के आश्रय से होती है; इसलिये

जो मनुष्य उत्तमज्ञान आदि क अभिलाषी है, उन्हें चाहिये कि वे पतित्र और एकांत स्थान का अग्रय आश्रय करें ॥ १ ॥

पार्श्ववर्त्यगिना नास्ति केनचिन्मे प्रयोजनम् ।

मित्रेण शत्रुणा मध्यवर्तिना वा शिवार्थिनः ॥२॥

अर्थ—मे मित्रार्थी हूँ । अपनी आत्मा को निराकुलतामय सुख का आस्वाद कराना चाहता हूँ; इसलिये मुझे शत्रु, मित्र और मध्यस्थ किसी भी पास में रहनेमाले जीन में कोई प्रयोजन नहीं । अर्थात् पास में रहनेमाले जीन मित्र, शत्रु और मध्यस्थ मन मेरे रुज्याण के बाधक हैं ॥२॥

इन्देर्घृद्धौ समुद्रः सरिदमृतवल वर्द्धते मेघवृष्ट-

मोहाना कर्मवधो गद इव पुरुषस्यामभुंकेस्वश्य ।

नानावृत्ताक्षराणामवनिवरतले छन्दसां प्रस्तारश्च,

दु खौघागो विकल्पास्रवचनकुलं पार्श्ववर्त्यगिनां हि ॥३॥

अर्थ—जिस प्रकार चद्रमा के सबध से समुद्र, र्पा से नदी का जल, मोह के सबध से कर्मबंध, कृत्वे भोजन से पुरुषों के रोग और नाना प्रकार के छद के अक्षरों में शोभित प्रस्तारों के समन्ध में छद उत्पन्न होते हैं । उसी

प्रकार पार्श्वमूर्त्ति जीवों के सम्बन्ध से नाना प्रकार के दुःख और विकल्पमय वचनों का सामना करना पड़ता है ।
 भाग्यार्थ--जिस प्रकार समुद्र की वृद्धि में चन्द्रमा, नदी के जल की बढ़ारी में मेघ कर्मबन्ध में मोह, रोग की उत्पत्ति में अणु भोजन, और छन्दो की रचना में प्रस्तार कारण है । उसी प्रकार पार्श्वमूर्त्ति जीवों का सम्बन्ध नाना प्रकार के दुःखों के देने और परिणामों के विकल्पमय करने में कारण है, इसलिये रक्षाय के अभिलाषियों को यह सर्वथा वर्जनीय है ॥३॥

वृद्धि यात्येधसो वन्हिवृद्धो धर्मस्य वा तृषा ।

चित्ता सगस्य रोगस्य पीडा दुःखादि सगतेः ॥४॥

अर्थ--जिस प्रकार ईधन से अग्नि की, वृष में प्यास की, और परिग्रह में चित्ता और रोगसे पीडा की वृद्धि होती है । उसी प्रकार प्राणियों की सगति से दुःख आदि महन करने पड़ते हैं ॥४॥

विकल्प स्याज्जीवे निगडनगजवालजलाधि-

प्रदावाग्न्यातापप्रगदहिमताजालसदृशः ।

वरं स्थानं क्षेत्री पविरविकरागस्तिजलदा-

गदज्जालाशस्त्रीसममतिभिद् तस्य निजनम् ॥५॥

अर्थ—जीवों के निम्न्य वेडी, पर्यत, कीचड, समुद्र, दामाग्नि का सताप, रोग, शीतलता, और जाल के समान होते हैं, इसलिये उनक नाश के लिये छेनी, वज्र, खूर्य, अगस्तनक्षत्र, मेघ, आयुध, अग्नि और छुरी के समान निर्जन स्थान का ही आश्रय करना उचित है।

भाषार्थ—निम प्रकार वेडी के फटने में छेनी, पर्यत के गड २ फले में वज्र, कीचड के युताने में खूर्य, समुद्र के जलमें शुष्क करने में अगस्तित अग्नि, वनाग्नि के बुभाने में मेघ, रोग के नाश करने में औषध, शीतलता नष्ट करने में अग्नि, और जाल के वाटने में छुरी कारण है। बिना छेनी आदि क वेडी आदि फट कट नहीं सक्ता। उसी प्रकार निम्न्यों के नाश करने में निर्जन स्थान कारण है। निर्जन स्थान का बिना आश्रय किये निम्न्य कभी नहीं हट सकते ॥५॥

तपसा बाल्भूतानां विविक्षयनामनम् ।

महत्तपो गुणोद्भूते रागत्यागस्य हेतुतः ॥६॥

अर्थ—बाह्य तपों में विविक्षयनामन (एकान्त स्थान में मोना और घैठना) तपको महान तप बतलाया है। क्योंकि इसके आगधन करने से आत्मा में गुणों की प्रगटता होती है। और मोह का नाश होता है।

भाषार्थ—अनशु, अचर्मदर्य, वृत्तिपरिसरपान, सम्परित्याग, विविक्षयनामन और कायेन्द्रिय के भेद में

वाह्य तप छह प्रकार का है। परन्तु उन सब में उत्तम और महान तप विनियुक्त शय्यासन ही है। क्योंकि इसके आराधन करने से आत्मा में नानाप्रकार के गुणों की प्रकटता और समस्त मोह की नास्ति होती है ॥६॥

काचिञ्चिता सगतिः केनचिच्च रोगादिभ्यो वेदना तीव्रनिद्रा ।

प्रादुर्भूतिः क्रोधमानादिकानां मूर्च्छां ज्ञेया ध्यानविध्वंसिनी च ॥७॥

अर्थ—स्त्री पुत्र आदि की चिन्ता, प्राणियों के साथ सगति, रोग आदि से वेदना, तीव्रनिद्रा और क्रोध मान आदि कषायों की उत्पत्ति होना मूर्च्छा है। और इस मूर्च्छा से ध्यान का सर्वथा नाश होता है।

भावार्थ—स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इस प्रकार के परिणाम का नाम मूर्च्छा है, इसलिये इससे मनुष्य को नाना प्रकार की चिन्ताएँ होती हैं। प्राणियों के साथ सगति, रोग आदि से तीव्रवेदना, अधिक निद्रा और क्रोध मान माया आदि कषायों की उत्पत्ति इनसे ध्यान का नाश होता है ॥ ७ ॥

संगत्यागो निर्जनस्थानक च तत्त्वज्ञान सर्वचिन्ताविमुक्तिः ।

निमार्धत्व योगरोधो मुनीनां मुक्त्यै ध्याने हेतवोऽपी निरुक्ताः ॥८॥

अर्थ—वाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, एकांतस्थान, तर्कों का ज्ञान, समस्त प्रकार की

चिन्ताओं से रहितपना, किसी प्रकार की बाधा या न होना और मन वचन काय या वश करना, ये ध्यान के कारण हैं। और इन्हीं का आश्रय करने से मुनियों को मोक्ष भी प्राप्ति होती है ॥८॥

विकल्पपरिहारय सग मुञ्चन्ति धीधनाः ।

सगति च जनैः सार्द्धं कार्यं किञ्चिदप्रगन्ति न ॥९॥

अर्थ—जो मनुष्य बुद्धिमान है। उस और पर के स्वरूप में जानकार होकर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। वे मसार के कारण स्वरूप निम्बों का नाश करने के लिये बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देते हैं। दूसरे मनुष्यों के साथ संगति और किसी कार्य का चिन्तन भी नहीं करते ॥९॥

वृश्चिका युगपत्सृष्टा पीडयन्ति यथाङ्गिनः ।

विकल्पाश्च तथात्मान तेषु सत्सु कुतः सुखम् ॥१०॥

अर्थ—जिस प्रकार शरीर पर एक साथ लगे हुए अनेक विच्छू प्राणी को मारते और दुःखित बनाते हैं। उसी प्रकार अनेक प्रकार के विकल्प भी आत्मा को बुरी तरह दुःखित हैं। जरा भी शक्ति का अनुभव नहीं करने देते, इसलिये उन निम्बों की मौजूदगी में आत्मा को कैसे सुख हो सकता है। निम्बों के चाल में फसकर रचीभर भी यह जीव सुख का अनुभव नहीं कर सकता ॥१०॥

बाह्यसंगतिसंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुखम् ।
अंतःसंगतिमंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकम् ॥११॥

अर्थ — जब तुम्हें वाह्य संगति के त्याग से ही परम सुख प्राप्त होता है, तब भी अधिक सुख मिलेगा ।
अर्थ — जब भी अंतःसंगति के त्याग से ही परम सुख प्राप्त होता है, तब भी अंतःसंगतिमंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकम् ॥११॥

बाह्यसंगतिसंगस्य त्यागं मन्येत मुदधीः ।
तस्मिन् प्रथमे तुभी शब्दिरस्त्वप्यानाहृतुना ॥१२॥

अर्थ — बाह्य संगति के त्याग को मान्यता देना ही परम सुख है ।
अर्थ — प्रथम तुम्हें शब्दों के त्याग से ही परम सुख प्राप्त होता है, तब ही अंतःसंगतिमंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकम् ॥११॥
अर्थ — प्रथम तुम्हें शब्दों के त्याग से ही परम सुख प्राप्त होता है, तब ही अंतःसंगतिमंगस्य भवेत् किं न ततोऽधिकम् ॥११॥

अर्थ

अध्ययन सध्यान मुमुक्षुमुह्याः पर तप कुर्युः ॥१३॥

अर्थ—जो पुरुष मुमुक्षुओं में मुख्य हैं। बहुत जल्दी मोच जाना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि वे अन्नमैदर्य और विविहृश्यासन की सहायता से निष्कल ध्यान के साथ अध्ययन स्नाध्यायरूप परमतप का अध्ययन आराधन करें।

भावार्थ—ध्यान और स्नाध्याय तप तभी सिद्ध हो सकते हैं, जब अन्नमैदर्य (थोडा आहार करना) और विविहृश्यासन तपों का विशेष रूपसे आश्रय किया जाय। क्योंकि जो मनुष्य गतिष्ठ व भस्पेट भोजन करेगा और जनममुदाय में रहेगा, वह ध्यान और स्नाध्याय कल्पि नहीं कर सक्ता, इसलिये उत्तम पुरुषों को स्नाध्याय और ध्यान की सिद्धि के लिये आलस्य न दया बैठे। इस कारण बहुत कम आहार और एकत स्थान का आश्रय करना चाहिये ॥१३॥

ते वद्या गुणनस्ते च ते धन्यास्ते विदां वराः ।

वमन्ति निर्जने स्थाने ये सदा शुद्धचिद्रतः ॥१४॥

अर्थ—जो मनुष्य शुद्धचिद्रूप में अक्षुरहें और उसकी प्राप्ति के लिये निर्जन स्थान में निगम करते हैं। सत्सार में वे ही उदनीय-सत्कारक योग्य, गुणी, धन्य और विद्वानों के शिरोमणि हैं। अर्थात् उत्तम पुरुष उन्हीं का आदर सत्कार करते हैं और जिन्हें वे गुणी धन्य और विद्वानों में उत्तम मानते हैं ॥१४॥

निर्जनं सुखदं स्थानं ध्यानाध्ययनसाधनम् ।
रागद्वेषविमोहानां शातनं सेवते सुधीः ॥१५॥

अर्थ—यह निर्जन स्थान अनेक प्रकार के मुर प्रदान करनेवाला है । ध्यान और अध्ययन का कारण है ।
रागद्वेष और मोह का नाश करनेवाला है; इसलिये बुद्धिमान पुरुष अग्न्य उसका आश्रय करते हैं ॥१५॥

सुधाया लक्षणं लोका वदन्ति बहुधा सुधा ।
वाधाजतुर्जनैर्मुक्तं स्थानमेव सतां सुधा ॥१६॥

अर्थ—लोक सुधा (अमृत) का लक्षण भिन्न ही प्रकार से बतलाते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं, मिथ्या हैं ।
क्योंकि जहाँ पर किसी प्रकार की बाधा, डार मच्छर आदि जीम और जनसमुदाय न हो, ऐसे एकांत स्थान का नाम ही गान्धर्व में सुधा है ।

भाषार्थ—जो मुख देनेवाला हो वही सुधा-अमृत है । शुद्धचिद्रूप के अभिलाषियों को समस्त प्रकार के उपद्रवोंसे रहित एकांत स्थान सुख का देनेवाला है; इसलिये उनके लिये वही अमृत है । और लोक की कथित अमृत, अमृत नहीं है ॥१६॥

भूमिगृहे समुद्रादितटे पितृवने वने ।

गुहादौ वसति प्राज्ञः शुद्धचिद्ध्यानसिद्धये ॥१७॥

अर्थ—जो मनुष्य शुद्धिमान है। हित अहित के जानकार है। व शुद्धचिद्रूप के ध्यान की सिद्धि के लिये जमीन के भीतर घों म, सुरगों म, सुरद्र नदी आदि के तटों पर, स्मसानभूमियों म और अनगुफा आदि निर्जन स्थानों मे निवास करते है ॥१७॥

विविक्कस्थानकाभावात् योगिनां जनसगमः ।

तेषामालोकनेनैव वचसा स्मरणेन च ॥१८॥

जायते मनसः रपद्रस्ततो रागादयोऽखिलाः ।

तेभ्य क्लेशो भवेत्तस्मान्नाशं याति विशुद्धता ॥१९॥

तथा विना न जायेत शुद्धचिद्रूपचितनम् ।

विना तेन न मुक्तिः स्यात् परमाखिलकर्मणाम् ॥२०॥ चतुःकल ॥

तस्माद्विक्कित्तुस्थानं ज्ञेय संकेशनाशनम् ।

सुमुमुक्षुयोगिना मुक्के. कारण भवधारणम्-॥२१॥

प्रायः सति परीक्षा भुवि सुखस्यात्यल्पका हा यतो,
दृश्यन्ते स्वभवे रताश्च वहव. सौख्ये च नातीन्द्रिये ॥१॥

अर्थ—समार में मोती, मृगा, रत्न, धातु, रस, पृथ्वी, वस्त्र अन्न, रोग, वृक्ष स्त्री, हाथी, घोड़े, सर्प, गाय, मनुष्य, देव, विद्वान्, पक्षी और जलचर जीवों की परीक्षा करनेवाले अनेक मनुष्य हैं। इन्द्रियों से उत्पन्न हुए ऐन्द्रियिक सुख में भी बहुत से अनुरक्त हैं। परन्तु निराहुलतामय सुख की परीक्षा और उमम अनुसंग करनेवाले बहुत ही थोड़े हैं।

भावार्थ—इस ससार में परीक्षा करनेवाले विद्वान् पुरुषों की और सुख के अनुभव करने वालों की कमी नहीं है। परन्तु वे यह नहीं समझते कि हमें किस बात की परीक्षा और कैसे सुख का अनुभव करना चाहिये? बहुत से मनुष्य मोती मृगा रत्न सुवर्ण आदि धातु उत्तमोत्तम रत्न पृथ्वी रोग हाथी अन्न आदि पदार्थों की परीक्षा में प्रवीण हैं। इन्द्रियजन्य सुखों का भी पूर्णतया अनुभव करना जानते हैं। परन्तु उनकी उस प्रकार की परीक्षा और अनुभव कार्यकारी नहीं। क्योंकि ये सब पदार्थ अनित्य हैं। नित्य पदार्थ निराहुलतामय सुख है, इसलिये उसीकी परीक्षा और अनुभव से कार्य और कल्याण होमकता है ॥१॥

निर्द्रव्य स्वश निजस्थमभय, नित्य निरीह शुभ-

निर्द्वन्द्व निरुपद्रवं निरुपमं, निर्वधमूहातिगम् ।

उत्कृष्ट शिवहेत्वदोषममलं यद्दुर्लभ केवल-

स्वात्मोत्थ सुखमीदृश च खभय, तस्माद्विरुद्धं भवेत् ॥२॥

अर्थ—यह आत्मोत्थ निराकुलतामय सुख निर्द्वन्द्व है—परद्रव्यो के सपर्क से रहित है । स्वाधीन, आत्मीय, भयों से रहित, नित्य, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित, शुभ, निर्द्वन्द्व सब प्रकार के उपद्रवोंसे रहित, अनुपम, कर्मबंधों से रहित, तर्क वितर्क के अगोचर, उत्कृष्ट वक्ष्याणों का करने वाला, निर्दोष, निर्मल और दुर्लभ है । परन्तु इन्द्रियजन्य सुख सर्वथा इसके निरुद्ध है । वह परद्रव्यों के संबंध से होता है । पराधीन, पर, नाना प्रकार के भयों का करने वाला, विनाशील, अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने वाला, अशुभ, आकुलतामय, अनेक प्रकार के उपद्रवों को सदा करनेवाला, महानिन्दनीय, कर्मबंध का कारण, महानिर्गुण, दुःख देनेवाला, अनेक प्रकार के दोष और मलों का भंडार और सुलभ है, इसलिये सुखामिलायी जीवों को चाहिये कि निराकुलतामय सुख की प्राप्ति का उपाय करें ॥२॥

वैराग्यं त्रिविधं निधाय हृदये, हित्वा च संगं त्रिधा,

श्रित्वा सद्गुरुमागमं च विमलं, धृत्वा च रत्नत्रयम् ।

दिवत्वान्यैः सह सगति च सकल रागादिक स्थानके,

स्थातव्यं निरुपद्रवेषुपि विजने, स्वात्मोत्थसौख्याप्तये ॥३॥

अर्थ—जो पुरुष आत्मीय शांतिमय दृष्ट के अभिलाषी है, उस सुखको हस्तागत काना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि वे संसार शरीर और भोगों का त्यागरूप तीन प्रकार का वैराग्य वांरण कर चेतन, अचेतन और मिश्र तीनों प्रकार का परिग्रह छोड़कर, निर्ग्रन्थ गुरु, निर्दोष शास्त्र और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रय का आश्रय कर, दूसरे जीवों का महत्वास और रागद्वेष आदि का सर्वथा त्याग कर सब उपद्रवों से रहित एकांत स्थान में निवास करें।

भावार्थ—जबतक संसार शरीर और भोगों से समस्त न हटेगा। सुवर्ण-रत्न, क्रोव मान, और स्त्री पुत्र, दासी-दास आदि परिग्रह का त्याग न होगा, श्रेष्ठ गुरु, निर्दोष शास्त्र और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का आश्रय न किया जायगा। अन्य मनुष्यों का महत्वास और राग आदि दूर न कर दिये जायगे, और एकांत स्थान में निवास न किया जायगा, तबतक निराकुलतामय सुख प्राप्त होना सर्वथा असंभव है; इसलिये जो मनुष्य इस सुख के अभिलाषी है, उन्हें चाहिये कि वे उपर्युक्त बातों पर अग्रश्य ध्यान दें ॥३॥

खसुख न सुख नृणां किं न भिलाषिन्नेतन्नापनीकारः ।

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुलत्वाद्दिशुद्धपरिणामात् ॥४॥

अर्थ—इंद्रिय जन्य सुख, सुख नहीं है। किन्तु मनुष्यों की अभिलाषाजन्य वेदनाओं का नष्ट करने वाला सुर है। और वह सुख निराकुलरूप से और शुद्ध परिणाम से जो अपने चिदानंदरूप आत्मा में स्थिति का होना है, वह है।

मागार्थ—जिस सुर से हमारी अभिलाषा और वेदनाएँ नष्ट हो, वही यास्तव में सुख है। इन्द्रिय जन्य सुख, सुख नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह परिणाम में दुख देनेवाला है। और अभिलाषा तथा वेदनाओं का उत्पादक है। इसलिये उस अनुपम सुख को प्राप्त करने के लिये निराकुलता और निशुद्ध परिणामों से अपनी आत्मा में स्थिति कानी चाहिये ॥४॥

नो द्रव्यात्कीर्तितः स्याच्छुभस्वविषयतः सौधतूयीत्रिकाद्वा,
रूपादिष्टगमाद्वा तदितरविगमात् क्रीडनाद्याहृतुभ्य ।

राज्यात्संराजमनात् बलवसनसुतात्सकलत्रात्सुगीताद् -

॥५॥

भूषाद् भूजागयानादिह जगति सुखं तास्विक व्याकुलत्वात् ॥५॥
अर्थ—वह निराकुलतामय तास्विकसुगम, न द्रव्य से प्राप्त हो सकता है, न कीर्ति, इन्द्रियों के शुभ

विषय, उत्तम महल और गात्रे राजों से मिल मरता है। उत्तमरूप, इष्ट पदार्थों का समागम, अनिष्टों का वियोग और उत्तमोत्तम क्रीडा आदि भी इसे प्राप्त नहीं करा सकते। छह ऋतु, राज्य, राजा की ओर से सम्मान, सेना, उत्तमवस्त्र, पुत्र, मनोहारिणी स्त्री, प्रियप्रिय गायन, भूषण, एत पृथ, पर्वत और सवारी आदि में भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि द्रव्य आदि के समन्वय में चित्त व्याकुल रहता है। और चित्त की व्यकुलता, निराकुलतामय सुख में रोकने वाली होती है।

भावार्थ—चाहे मनुष्य कैसा भी द्रव्यपात्र क्यों न हो जाय। कीर्ति, इन्द्रियों के विषय, महल, रूप, राज्य आदि पदार्थ भी उसके क्यों न यथेष्ट हो जाय, परंतु उनसे यह निराकुलतामय सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सदा उसके परिणाम द्रव्य कीर्ति आदि पदार्थों के जुटाने में ही व्यग्र रहते हैं ॥ १॥

पुरे ग्रामेऽव्या नगशिरसि नदीशदिसुते,

मठे दर्था चैत्यैकमि सदमि रथादौ च भवने ।

महादुर्गे स्वर्गे पयनभसि लतावस्त्रभवने,

स्थितो मोही न म्यात् परसमयतः सौर्यलवभाक् ॥६॥

अर्थ—जो मनुष्य मोह से मूढ़ और फसमय में रहत है—पर पदार्थों की अपमाने वाले ढोंगे चाहे पुर,

क्यों न हो, वह कभी निराटलतामय सुख की तुलना नहीं कर सकता ॥७॥

ज्ञेयावलोकन ज्ञान सिद्धान्तं भविनां भवेत् ।

आधानां निर्दिक्त्वं तु परंपा सविकल्पकम् ॥८॥

अर्थ—पदार्थों का देखना और जानना (दर्शन और ज्ञान) सिद्ध और ससारी दोनों के होता है । परन्तु सिद्धों के वह निर्दिक्त्वं-आहुल्यतरहित और ससारी जीवों के सविमल्य-आहुल्यता महित होता है ॥८॥

व्याकुलः सविकल्पः स्यान्नविकल्पो निराकुलः ।

कर्मवधोऽसुखं चाद्ये कर्माभावः सुख परे ॥९॥

अर्थ—जिस ज्ञान की भौजदगी में आहुल्यता हो, वह ज्ञान सविमल्य और जिसमें आकुलता न हो, वह ज्ञान निर्विकल्प कहा जाता है । उनमें सविकल्प ज्ञान के होने पर कर्मों का बध और दुःख भोगना पड़ता है और निर्विकल्पक ज्ञान के होने पर कर्मों का अभाव और परमसुख प्राप्त होता है ।

सावार्थ—मनःपर्ययज्ञान और अग्रधिदर्शन तक जितने ज्ञान और दर्शन हैं, सग सविकल्प हैं । उनकी विद्यमानता में कुछ आत्मा में विकल्प हुआ ही करते हैं । और विकल्पों में कर्मवध एव दुःख, भोगने पड़ते हैं । परन्तु जिस समय कैवलदर्शन और कैवल्यानुरूप नियिकल्पक दर्शन प्राप्त हो जाते हैं । उस समय

समस्त निक्लप शात हो जाते हैं । कर्मों का नाश और निराकुलतामय सुख भी प्राप्त हो जाता है ॥६॥

वहून् वारान् मया भुक्तं सविकल्पं सुख ततः ।
तत्रापूर्वं निर्विकल्पे सुखेऽस्तीहा ततो मम ॥१०॥

अर्थ—आकुलता के भंडार इस सविकल्प सुख का मैंने बहुत बार अनुभव किया है । जिस गति के अन्दर गया हूँ, वहाँ मुझे सविकल्प ही सुख प्राप्त हुआ है । इसलिये वह मेरे लिये अपूर्ण नहीं है । परन्तु निराकुलतामय निर्विकल्प सुख मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये उसी की प्राप्ति के लिये मेरी अत्यन्त इच्छा है । यह कब मिले, इस आशा से सदा मेरा चित्त भटकता फिरता है ॥१०॥

ज्ञेयज्ञान सरागेण चेतसा दुःखमग्निः ।
निश्चयश्च विरागेण चेतसा सुखमेव तत् ॥११॥

अर्थ—रागी द्वेषी और मोही चित्त से जो पदार्थों का ज्ञान किया जाता है, वह दुःखरूप है । उस ज्ञान से जीवों को दुःख भोगना पड़ता है । और वीतराग-वीतद्वेष और वीतमोह चित्त से जो पदार्थों का ज्ञान होता है, वह सुख स्वरूप है । उस ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है ॥११॥

रवेः सुधायाः सुरपादपस्य चित्तमणेरुत्तमकामधेनोः ।

दिवो विदग्धस्य हरेरखर्वं गर्वं हरन् भो विजयी चिदात्मा ॥१२॥

अर्थ—हे आत्मन् ! यह चिदात्मा, सूर्य, अमृत, रत्नपट्ट, चिन्तामणि, कामधेनु, स्वर्ग, विद्वान और पिण्ड कभी अखंड गर्व को देखते देखते चूर करनेवाला है और विजय शील है।

भावार्थ—यह चिदात्मा दीप्ति में सूर्य से भी चढ़कर है। महानीसिवाण है। आनन्द प्रदान करने में कभी अखंड गर्व को देखते देखते चूर करनेवाला है। कल्पवृक्ष चिन्तामणि और कामधेनु से भी अधिक इच्छाओं का पूर्ण करनेवाला है। स्वर्ग से भी अधिक सुख देनेवाला, अपनी विद्वत्ता से विद्वान की विद्वत्ता को जीतनेवाला और पिण्ड में अधिक अखंड प्रताप का भंडार है ॥१२॥

चितादुःखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते ।

तच्छांतिं जायते शुद्धचिद्रूपे लयतोऽचला ॥१३॥

अर्थ—जिस अचल शांति से संसार में यह मालूम होता है कि यह चिन्ता है। यह दुःख है। यह सुख और शांति है। वह (शांति) इसी शुद्धचिद्रूप में लीनता प्राप्त करने से होती है। बिना शुद्धचिद्रूप में लीनता प्राप्त किये चिता दुःख आदि के अभाव के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता ॥१३॥

मुच सर्वाणि कार्याणि सगं चान्यैश्च संगतिम् ।

भो भव्य शुद्धचिद्रूपलये वाञ्छास्ति ते यदि ॥१४॥

अर्थ—हे भव्य ! 'यदि' तू शुद्धचिद्रूप में लीन होकर जल्दी मोक्ष प्राप्त करना 'चाहता है, तो तू सामारिक समस्त कार्य, वाद्य आभ्यन्तर दोनों प्रकार के पग्रह और दूसरों का सहवास सर्वथा छोड़ दे ॥१४॥

मुझे वाद्ये परद्रव्ये स्यात्सुखं चेच्चिन्तो महत् ।

साधत किं तदादोस्तः कर्मादौ न महत्तरम् ॥१५॥

अर्थ—जब वाद्य परद्रव्य से रहित हो जाने पर आत्मा को महान् सुख मिलता है । तब क्या कर्म आदि के नाश हो जाने पर उससे भी अधिक महान् सुख प्राप्त न होगा ? ॥१५॥

द्वित्र्यैश्च पदार्थानां स्वरूपं जानतोऽगिनः ।

यो रागस्तसुखं द्वेषस्तदुःखं भ्रांतिज भवेत् ॥१६॥

यो रागादिविनिर्मुक्तः पदार्थानखिलानपि ।

जानन्निराकुलत्व यत्तास्विकं तस्य तत्सुखम् ॥१७॥

अर्थ—द्वित्रियों द्वारा पदार्थों के स्वरूप जाननेवाले इस जीव को जो उनमें राग होता है, वह सुख और द्वेष होता है, वह दुःख है, यह मानना नितांत भ्रम है, किन्तु जो पुरुष राग और द्वेष आदि से रहित है । समस्त

पदार्थों का जानकार है। उनके जो समस्त प्रकार की आकुलता का त्याग है-निगाहुलता है, वही वास्तविक सुख है।

भावार्थ - यह जीव स्त्री पुत्र आदि पस्यदार्थों में कुछ राग होने से सुख और उनमें 'द्वेष' हो जाने से दुःख मानता है। परन्तु वास्तव में वे दोनों ही (राग-द्वेष) दुःख स्वरूप हैं। क्योंकि उनमें जीव के परिणाम आकुलतामय रहते हैं। किन्तु जहां पर आकुलता न हो, वही वास्तविक सुख है। और यह सुख राग-द्वेष आदि से रहित समस्त पदार्थों के जाननेवाले महान् पुरुष के ही होता है ॥१६॥१७॥

इद्राणां सर्वभौमानां सर्वेषा भवनेशिनाम् ।

विकल्पसाधने. स्वार्थे व्यङ्गिकुलत्वात्सुखं कुत ॥१८॥

तात्त्विकं च सुखं तेषां ये मन्यन्ते ब्रुवन्ति च ।

एव तेषामह मन्ये महती भ्रातिरुदता ॥१९॥

अर्थ - इन्द्र, चक्रवर्ती और भवनगामी देवों के स्वामियों के जितने स्वार्थ इन्द्रियों के विषय होते हैं, वे विकल्पों से होते हैं। अपने स्वार्थों के सिद्ध करने में उन्हें नाना प्रकार के विकल्प करने पड़ते हैं। और उन विकल्पों से चित्त सदा आकुलतामय रहता है, इसलिये सुख नाम का पदार्थ-वास्तविक सुख उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता।

पन्तु जो पुरुष उनके सुख को वास्तविक सुख ममभूते हैं और उग सुख की वास्तविक सुख में गणना करते हैं। भि
 (अन्यकार) ममभूता हैं, उनकी यह बड़ी भारी भूल है। वह सुख कभी वास्तविक सुख नहीं हो सकता ॥१२-१६॥

विमुच्य रागादि निजं तु निर्जने पदे स्थितानां सुखमत्र योगिनाम् ।

विवेकिनां शुद्धचिदात्मचेतसां विदां यथास्यान्न हि कस्यचित्तथा ॥१२०॥

इति सुमुमुक्षुभट्टारकश्रीज्ञानभूषणनिरचितायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपलटयै सुखरत्नरूपप्रतिपादक सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

अर्थ—इसलिये जो योगिगण बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर निरुपद्रव एकात
 स्थान में निवास करते हैं। विवेकी हित अहित के जानकार हैं। शुद्धचिद्रूप में रक्त है। और विद्वान हैं। उन्हें यह
 मिराकुलतामय सुख प्राप्त होता है। उनसे अन्य किसी भी मनुष्य को नहीं ॥१२०॥

इस प्रकार मोक्षाभिलाषी भट्टारक धीक्षानभूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में 'शुद्धचिद्रूप में प्रेम बढे' इस
 कारण वास्तविक सुख का प्रतिपादन करनेवाला सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १७ ॥

अठारहवां अध्याय ।

श्रुत्वा श्रद्धाय वाचा ग्रहणमपि दृढ चेतसा यो विधाय,
कृत्वांतःस्थैर्यबुद्ध्या परमनुभवनं तत्त्वयं याति योगी ।

तस्य स्यात् कर्मनाशस्तदनु शिवपदं च क्रमेणेति शुद्ध-

चिद्रूपोऽहं हि सौख्यं स्वभावमिह सदासन्नमन्वस्य नूनम् ॥१॥

अर्थ—जो योगी "मैं शुद्धचिद्रूप हूँ" ऐसा भले प्रकार श्रवण और श्रद्धान कर वचन और मन से उसे ही दृढ़ रूपसे धारण कर, अन्तरंग की स्थिर कर, और परपदार्थों को जानकर उपमा (शुद्धचिद्रूप का) अनुभव और उसमें अतुराग करता है। वह आसन्न मन्व्य बहुत जल्दी मोक्ष जानेवाला योगी, कम से कमस्त कर्मों का नाशकर अतिशय विशुद्ध मोक्षमार्ग और निराकुलतामय आत्मिक सुख का लाभ करता है।

भावार्थ—मैं 'शुद्धचिद्रूप हूँ' ऐसा बिना श्रद्धान और ज्ञान किये शुद्धचिद्रूप में अतुराग नहीं हो सकता। अतुराग के बिना उपमा अनुभव न करने से कर्मों का नाश, कर्मों का नाश न होने से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति न होने से शांतिमय सुख कदापि नहीं मिल सकता ॥१॥

गृहिभ्यो दीयते शिक्षा पूर्वं पद्कर्मपालने ।
 व्रतांगीकरणे पश्चात्संयमग्रहणे ततः ॥२॥
 यतिभ्यां दीयते शिक्षा पूर्वं संयमपालने ।

विद्वरूपचितने पश्चादयमुक्तो बुधैः क्रमः ॥३॥

अर्थ—जो मनुष्य गृहस्थ है, उन्हें सबसे पहिले देवपूजा, गुरुउपासना आदि छह सामयिक कर्मों के पालने की पश्चात् व्रतों के धारण करने की और फिर संयम ग्रहण करने की शिक्षा देनी चाहिये । परन्तु जो यति हैं—निग्रन्थ रूप धारण कर बनासी हो गये हैं—उन्हें सबसे पहिले संयम पालने की और पीछे शुद्धचिद्रूप के ध्यान करने की शिक्षा देनी चाहिये ॥२॥३॥

संसारभीतिः पूर्वं रुचिमुक्तिसुखे दृढा ।

जायते यदि तत्रासंहपायः सुगमोस्ति तत् ॥४॥

अर्थ—जिन मनुष्यों की संसार के मय से पहिले ही मोघ सुख की प्राप्ति में रुचि दृढ़ है । जल्दी संसार के दुःखों से मुक्त होना चाहते हैं । समझ लेना चाहिये उन्हें मुक्ति की प्राप्ति का सुगम उपाय मिल गया । वे बहुत शीघ्र मोघ प्राप्त कर सकते हैं ।

भावार्थ—जबतक मोक्ष पाने की हृदय में कामना नहीं होती—मोक्ष सुख के अनुभव करने में प्रेम नहीं होता, तबतक कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और उसमें प्रेम करने में तो वह शीघ्र ही मिल जाता है। तथा जिनकी रुचि सत्कार से भयभीत होने के बाद मुक्ति सुख में होती है। यद्यपि वे भी मोक्ष जाते हैं। परन्तु जो सत्कार के भय से पहिले ही मोक्ष सुख में प्रेम करने वाले हैं, वे सुगमता से बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। अधिक काल तक उन्हें सत्कार से नहीं भटकना पड़ता ॥४॥

युगपज्जायते कर्मभोचन तारिकं सुखम् ।

लयाच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥५॥

अर्थ—जो योगी निर्विकल्प है, समस्त प्रकार की आवृत्तियों में रहित है। और शुद्धचिद्रूप में लीन है। उन्हें एक साथ समस्त कर्मों का नाश और तारिक सुख प्राप्त हो जाता है।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप में लीनता होने से एक साथ समस्त कर्मों का नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है; इसलिये योगियों को चाहिये कि समस्त प्रकार के विमर्शों को छोड़ कर शुद्धचिद्रूप में ही अन्तर्गमन करें ॥५॥

अष्टावगानि योगस्य यमो नियम आसनम् ।

प्राणायामस्तथा प्रत्याहारो मनसि धारणा ॥६॥

ध्यानञ्चैव समाधिश्च विशोधितानि शास्त्रतः ।

सदैवाभ्यसनीयानि भदत्तेन शिवार्थिना ॥७॥ युग्मम् ॥

अर्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि ये आठ अंग योग के हैं—इन्हीं के द्वारा योग की सिद्धि होती है । इसलिये जो मुनि मोचाभिलाषी हैं । समस्त कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं । उन्हें चाहिये कि शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहें ॥६॥७॥

भावात्मनो भवेच्छुद्धिद्विरूपोहमिति स्मृतेः ।

यद्यात्मा क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा "मं शुद्धिद्रूप हूँ" ऐसा स्मरण करते ही जन भावमुक्त हो जाता है । तब वह क्रम से द्रव्ययुक्त तो अवश्य ही होगा ।

भावार्थ—शुद्धिद्रूप के अन्दर जब इतनी सामर्थ्य है कि यह स्मरण करने मात्र से ही भाव सत्तार से छुटाकर भावमोच प्राप्त करता है । तब यह परद्रव्य सत्तार का संबंध तो इस आत्मा से अवश्य ही दूर कर देगा ।

शुद्धिद्रूप के स्मरण करने से कभी द्रव्य और भाव सत्तार का संबंध नहीं रह सकता ॥८॥

भार्यार्थ—ज्येष्ठक मोच पाने की हृदय में कामना नहीं होती—मोच सुख के अनुभूत करने में प्रेम नहीं होता, तज्येष्ठक कदापि मोच की प्राप्ति नहीं हो सकती और उसमें प्रेम करने में तो वह शीघ्र ही भिल जाता है। तथा जिनकी रुचि सप्तर से भयभीत होने के बाद युक्ति सुख में होती है। यद्यपि वे भी मोच जाते हैं। परन्तु जो सप्तर के मय से यहिले ही मोच सुख में प्रेम करने वाले हैं, वे सुगमता से बहुत जल्दी मोच चले जाते हैं। अधिक काल तक उन्हें सप्तर में नहीं बटकना पड़ता ॥३॥

युगपज्जायते कर्ममोचन तात्त्विकं सुखम् ।

लयाच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥५॥

अर्थ—जो योगी निर्दिमल्प हैं, समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित हैं। और शुद्धचिद्रूप में लीन हैं। उन्हें एक साथ समस्त कर्मों का नाश और तात्त्विक सुख प्राप्त हो जाता है।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप में लीनता होने से एक साथ समस्त कर्मों का नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है; इसलिये योगियों को चाहिये कि ममल प्रकार के विकल्पों को छोड़ कर शुद्धचिद्रूप में ही अनुराग करें ॥५॥

अष्टावंगानि योगस्य यमो नियम आसनम् ।

प्राणायामस्तथा प्रत्याहारो मनसि धारणा ॥६॥

ध्यानञ्चैव समाधिश्च विज्ञायेतानि शास्त्रतः ।

सैदेवाभ्यसनीयानि भदतेन शिवार्थिना ॥७॥ युग्मम् ॥

अर्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि ये आठ अंग योग के हैं—इन्हीं के द्वारा योग की सिद्धि होती है। इसलिये जो मुनि मोक्षाभिलाषी हैं। समस्त कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहे ॥६॥७॥

भावान्मुक्तो भवेच्छुद्धचिद्रूपोहमिति स्मृतेः ।

भावान्मुक्ता क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥

यद्यारमा क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥

अर्थ—यह आत्मा "मं शुद्धचिद्रूप हूँ" ऐसा स्मरण करते ही जग भान्मुक्त हो जाता है। तब वह क्रम से द्रव्यमुक्त तो अमय ही होगा।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप के अन्दर जब इत्नी सामर्थ्य है कि वह स्मरण करने मात्र से ही भान संसार से डटाकर भावमोघ प्राप्त करता है। तब वह द्रव्य संसार का संबंध तो इस आत्मा से अमय ही दूर कर देगा।

भावार्थ—यह आत्मा "मं शुद्धचिद्रूप हूँ" ऐसा स्मरण करते ही जग भान्मुक्त हो जाता है। तब वह क्रम से द्रव्यमुक्त तो अमय ही होगा।

भार्यार्थ—जबतक मोक्ष पाने की हृदय में कामना नहीं होती—मोक्ष सुख के अनुभूत करने में प्रेम नहीं होता, तबतक कदापि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और उमम प्रेम करने से तो यह शीघ्र ही मिल जाता है। तथा जिनकी रुचि समाप्त से भयभीत होने के बाद युक्ति सुख में होती है। यद्यपि वे भी मोक्ष जाते हैं। परन्तु जो सत्संग के भय से पहिले ही मोक्ष सुख में प्रेम करने वाले हैं, वे सुगमता में बहुत जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। अधिक काल तक उन्हें समाप्त में नहीं मटकरना पड़ता ॥६॥

युगयज्जायते कर्मभोचन तात्त्रिक सुखम् ।

लयान्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥५॥

अर्थ—जो योगी निर्विकल्प हैं, समाप्त भ्रमर की आकृतिताओं से रहित हैं। और शुद्धचिद्रूप में लीन हैं। उन्हें एक साथ समाप्त कर्मों का नाश और तात्त्रिक सुख प्राप्त हो जाता है।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप में लीनता होने से एक साथ समाप्त कर्मों का नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसलिये योगियों को चाहिये कि ममत्त्व प्रकार के विकल्पों को छोड़ कर शुद्धचिद्रूप में ही अनुराग करें ॥५॥

अष्टावंगानि योगस्य यमो नियम आसनम् ।

प्राणायामस्तथा प्रत्याहारो मनसि धारणा ॥६॥

ध्यानञ्चैव समाधिश्च विशिष्यतानि शास्त्रतः ।
सैद्धान्त्यसनीयानि भदंतेन शिष्यार्थिना ॥७॥ युग्मम् ॥

अर्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि ये आठ अंग योग के हैं—इन्हीं के द्वारा योग की निधि होती है। इसलिये जो मुनि मोचाभिलाषी हैं। ममस्त कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त करा चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहें ॥६॥७॥

भावान्मुक्तो भवेच्छुद्धचिद्रूपोह्यमिति स्मृतेः ।

भावान्मुक्तो क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥

यद्यत्मा क्रमतो द्रव्यात्स कथं न विधीयते ॥८॥ तत्र वह क्रम

अर्थ—यह आत्मा “मै शुद्धचिद्रूप हूँ” ऐसा स्मरण करते ही जन, भावयुक्त हो जाता है। तब वह क्रम से द्रव्ययुक्त तो अमर्य ही होगा।

भावार्थ—शुद्धचिद्रूप के अन्दर जन इतनी सामर्थ्य है कि वह स्मरण करने मात्र से ही भाव सत्तार से छुटाकर भावमोच प्राप्त करता है। तब वह परद्रव्य सत्तार का सन्ध तो इस आत्मा से अमर्य ही दूर कर देगा।

अच्छिद्रूप के स्मरण करने से कभी द्रव्य का सन्ध नहीं रह सकता ॥८॥

क्षणे क्षणे विमुच्येत शुद्धचिद्रूपचितया ।

तदन्यचितया नून वधेतैव न सशयः ॥६॥

अर्थ—यदि शुद्धचिद्रूप का चित्तमन क्रिया जायगा, तो प्रतिबन्ध कर्मों की निर्मल होती चली जायगी । और यदि परपदार्थों का चित्तमन होगा, तो प्रति समय कर्म रर होता रहगा । इसमें कोई सद्वह नहीं ॥६॥

सयोगक्षीणभिश्च गुणस्थानेषु नो मृतिः ।

अन्यत्र मरण प्रोक्त शेषत्रिचपकैर्विना ॥१०॥

अर्थ—सयोग केंद्री, क्षीणमोह, मिश्र तथा आठन नमम और दशमं गुणस्थान की चपक श्रेणी में मरण नहीं होता । परन्तु इनसे भिन्न गुणस्थानों में मरण होता है ॥१०॥

मिथ्यात्वंऽविरते मृत्या जीवा यान्ति चतुर्गतीः ।

सासादने विना श्वश्रं तिर्यगादिगतित्रयम् ॥११॥

अर्थ—जो जीव मिथ्यात्व और अमृत सम्पद्यष्टि (चित्तने सम्यक् होने के पहिले आयुवच कर लिया हो) गुणस्थानों में मरते हैं, वे मनुष्य तिर्यच, देव, नारक चारो गतियों म जन्म लेते हैं । और सासादन गुणस्थान में मरनेवाले नरकगति में न जाकर शेष तिर्यच आदि तीनों गतियों में जाते हैं ॥११॥

अयोगे मरणं कृत्वा भव्या यान्ति शिवालयम् ।
मृत्वा देवगति यान्ति शेषेषु सप्तसु ध्रुवम् ॥१२॥

अर्थ—अयोग केवली-चौदहवें गुणस्थान से मरने वाले जीम मोच जाते हैं । अर शेष सात गुणस्थानों से मरनेवाले देव होते हैं ॥१२॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानं कृत्वा यान्त्यधुना दिवम् ।

तत्रेन्द्रियसुखं भुक्त्वा श्रुत्वा वाणी जिनागताम् ॥१३॥

जिनालयेषु सर्वेषु गत्वा कृत्वार्चनादिकम् ।

ततो लब्ध्वा नरत्वं च रत्नत्रयविभूषणम् ॥१४॥

शुद्धचिद्रूपसद्धानवलोकृत्वा विधिज्ञयम् ।

सिद्धस्थानं परिप्राप्य त्रैलोक्यशिखरे क्षणात् ॥१५॥

साक्षाच्च शुद्धचिद्रूपा भूत्वात्यंतनिराकुलाः ।

तिष्ठत्यनन्तकालं ते गुणाष्टकसमन्विताः ॥१६॥

अर्थ—इस समय भी जो जीव शुद्धचिद्रूप के ध्यान करने वाले हैं। वे मरकर स्वर्ग जाते हैं। और वहां मले प्रकार इन्द्रियजन्य सुखों को भोगकर भगवान् जितेन्द्र के सुग से चिनमाणी गण कर समस्त जिन मदिरों में जा और उनकी पूजन आदि कर मनुष्य भय और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्र को प्राप्तकर, शुद्ध-चिद्रूप के ध्यान से समस्त कर्मों का चयन सिद्धस्थान को प्राप्त होकर तीन लोक के शिखर पर जा निराजते हैं। तथा वहां पर साक्षात् शुद्धचिद्रूप होकर अत्यन्त निराहुल और कैवलदर्शन कैवलतान अव्यायाघ सुख आदि आठों गुणों से भूषित हो अनन्त काल पर्यन्त निवास करते हैं ॥१३॥१६॥

क्रमतः क्रमतो याति कीटिका शुक्वरफलम् ।

नगस्थं स्वस्थित ना च शुद्धचिद्रूपचितनम् ॥१७॥

अर्थ—जिस प्रकार कीड़ी क्रम २ से धीरे धीरे बृव के ऊपर चढ़कर शुक के समान फलका आस्वादन करती है। उसी प्रकार यह मनुष्य भी क्रम क्रम से शुद्धचिद्रूप का चितन करता है।

भावार्थ—जिस प्रकार कीड़ी एकदम तोते के समान फल के पास जाकर उमका आस्वादन नहीं कर सकती। किन्तु पृथ्वी से बृव के मूलभाग पर चढ़कर धीरे धीरे फल के पास पहुंचती है और पीछे उसके रसका स्वाद लेती है। उसी प्रकार शुद्धचिद्रूप का चितवन भी कोई मनुष्य एक साथ नहीं कर सकता। किन्तु क्रम क्रम से परद्रव्यों से अपनी ममता दूर करता हुआ उसका चितवन कर सकता है ॥१७॥

गुर्वादीनां च वाक्यानि श्रुत्वा शास्त्रार्थनंरुशः ।
 कृत्वाभ्यासं यदा याति तद्धि ध्यानं क्रमागतम् ॥१८॥
 जिनेशागमनिर्यासमात्रं श्रुत्वा गुरोर्वचः ।
 विनाभ्यासं यदा याति तद्ध्यान चाक्रमागतम् ॥१९॥

अर्थ—जो पुरुष गुरु आदि के वचनों को भले प्रकार श्रवणकर और शास्त्रों का भले प्रकार अभ्यास कर शुद्धचिद्रूप का चिन्तन करता है । उसके क्रम से शुद्धचिद्रूप का चिन्तन ध्यान कहा जाता है । किन्तु जो पुरुष भगवान् जिनेन्द्र के शास्त्रों के तात्पर्य माप को मतलाने वाले गुरु रु वचनों को श्रवण कर अभ्यास नहीं करता-चाखार शास्त्रों का मनन चिन्तन नहीं करता । उसके जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान होता है, वह क्रम से नहीं होता ॥१८॥१९॥

न लाभमानकीर्त्यर्था कृता कृतिरियं मया ।
 किंतु मे शुद्धचिद्रूपे प्रीतिः सैवात्र कारणम् ॥२०॥

अर्थ—अंत में ग्रंथकार ग्रन्थ के निर्माण का कारण बतलाते हैं, कि यह जो मैंने ग्रन्थ बनाया है। यह किसी प्रकार के लाभ मान व कीर्ति की इच्छा से नहीं बनाया। परंच शुद्धचिद्रूप में मेरा गाढ़ा प्रेम है। इसी कारण इसका निर्माण किया है ॥२०॥

जात श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसंघेऽग्रणी-
स्तत्पट्टोदयपर्वते रविरभृद्भव्यांबुजानदकृत् ।

विल्यातो भुवनादिकीर्तिरथ यस्तत्पादकजे रतः,

तत्त्वज्ञानतरंगिणी स कृतवानेतां हि चिद्रूपणः ॥२१॥

अर्थ—मूल संघ के आचार्यों में अग्रणी-सर्वोच्चम विद्वान आचार्य सकलकीर्ति हुए। उनके पट्टरूपी उदयाचल पर सूर्य के समान भव्यरूपी कमलों को आनंद प्रदान करने वाले प्रसिद्ध महारक भुवनकीर्ति हुए। उन्हीं के चरण कमलों का भक्त में ज्ञानभूषण महारक हू। जिसने कि इस तत्त्वज्ञान तरंगिणी ग्रन्थ का निर्माण किया है ॥२१॥

क्रीडति ये प्रविश्येमां तत्त्वज्ञानतरंगिणीम् ।

ते स्वर्गादिसुखं प्राप्य सिद्ध्यन्ति तदनन्तरम् ॥२२॥

अर्थ - जो महाबुभाव इस तत्त्वज्ञानतरंगिणी तत्त्वज्ञानरूपी नदी में प्रवेशकर क्रीडा अग्राहण करेंगे । वे स्वर्ग आदि के सुखों की भोगकर मोक्ष सुख को प्राप्त होंगे । स्वर्ग सुख भोगने के बाद उन्हें अमर्य मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी ॥२२॥

यदैव विक्रमातीताः शतपंचदशाधिकाः ।

षष्टिःसंवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृतिः ॥२३॥

अर्थ—जिस समय विक्रम सप्त के पंद्रह सौ साठ वर्ष (शक संवत् के चौदह सौ पच्चीस अथवा ख्रीष्ट संवत् के पंद्रह सौ तीन वर्ष) बीत चुके थे । उस समय इस तत्त्वज्ञानतरंगिणी रूपी कृति का निर्माण किया गया ॥२३॥

अथसंख्यात्र विज्ञेया लेखकैः पाठकैः किल ।
षट्त्रिंशदाधिका पंचशती श्रोतृजनरपि ॥२४॥

इति मुमुक्षुभट्टाकश्रीज्ञानमूल्याभिरचित्तायां तत्त्वज्ञानतरंगिण्या शुद्धचिद्रूपप्रतिष्ठाक्रमप्रतिपादक अष्टादशोऽध्याय ॥ १८ ॥

अर्थ—इस ग्रन्थ की सब श्लोक संख्या पाचसौ छतीस है, ऐसा लेखक पाठक और श्रोताओं को ममभक्तनेना चाहिये । अर्थात् यह ग्रन्थ पांचसौ श्लोकों में समाप्त हुआ है ॥२४॥

इस प्रकार भोजामिजायी भट्टारक श्रीज्ञानभूषण द्वारा विरचित तत्त्वज्ञानतरंगिणी में शुद्धचिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का प्रतिपादन करनेवाला अठारहवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८ ॥

॥ इति तत्त्वज्ञानतरंगिणी सपर्ये ॥

